

ایک عورت کی نوٹ بک

سدا روڑا

مترجم
ڈاکٹر ظفر عالم

ایک عورت کی نوٹ بک

(مصنف: سدھا روڑا)

مترجم
ڈاکٹر ظفر عالم

ہیٹر خدمت یہ کتب خانہ گروپ کی طرف سے
تیار اور کتاب ۔
ہیش ہاٹر کتاب گیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے
<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>
میر ظہیر عباس رومستانی
0307-2128068
@Stranger

ناشر
کریٹیو اسٹار پیلی کیشنز، نئی دہلی

© جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ!

Ek Aurat Ki Note Book

by
Sudha Arora

Translated by
Dr. Zafar Alam

Mohalla Abu haleem patti, Post Mau Aima, Distt: Allahabad
(Paryagraj) U.P. Pin: 212507

Mobile: +91 9935212009 Email: zafar.net2011@gmail.com

Year of Edition: 2021

ISBN: 978-93-90860-36-4

نام کتاب	:	ایک عورت کی نوٹ بک (سداھاروڑا)
مترجم و ناشر	:	ڈاکٹر ظفر عالم
سن اشاعت	:	۲۰۲۱ء
قیمت	:	۹۶/- روپے
تعداد	:	۵۰۰
ناشر و مطبع	:	کریٹیو اسٹار پیبلی کیشنز، نئی دہلی موبائل: 8851148278
رابطہ رہتا	:	محلہ ابوعلیم، پوسٹ موآئما، ضلع الہ آباد (پریاگ راج)
	:	یو۔ پی۔ سون کوڈ: ۲۱۲۵۰۷

”یہ کتاب قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نئی دہلی کے مالی تعاون سے شائع کی گئی ہے۔ شائع شدہ مواد سے اردو کونسل کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔“

انتساب

مرہی و مشفق والدین

اور

عزیز بہنوں

بے نظیر انصار اور غزالہ انصار

کے نام

•

فہرست

07	ڈاکٹر ابراہیم انسر	● حرفے چند
12	ڈاکٹر ظفر عالم	● عرض مترجم
14	سُدھا اروڑا	● پیش لفظ
23	خانگی تشدد کے خلاف	✽ باب اول
24	تشدد کے خلاف: ایک عام عورت کی آواز	مضمون
36	انا پورنا منڈل کا آخری خط	کہانی
42	خانگی تشدد سے نجات کی پہلی شرط: خود کفیل ہونا	
47	تارا بابائی چال: کمر نمبر 135	کہانی
50	مصیبت زدہ عورت کی تکلیف زدہ خوشی	
53	تیسری بیٹی کے نام: یہ سرد خشک اور بے جان لفظ	کہانی
57	ایک ماں کی دعا: تجھے پھر سے بننا ہے عورت	
60	قتل اکبر، قتل اصغر	کہانی
62	رحم مادر میں بیٹیوں کے قتل کی وجوہات.....	
65	جنی تشدد کے خلاف	✽ باب دوم
66	جس کے نشانات ظاہر نہیں ہوتے.....	مضامین
95	رہو گی تم وہی	کہانی

99	یہ مخفی ظلم کی کہانی ہے	
102	بولنے کا حق	کہانی
107	لب کشائی کا بہترین طریقہ: معاشی طور پر خود کفیل ہونا	
109	ڈیزرٹ فو بیا یعنی سمندر میں صحرا	کہانی
114	گم شدہ وجود سے اچانک تصادم	
116	کروا چوتھی عورت	کہانی
119	ایک ”پارسا گھریلو عورت“ کی اوقات...	
122	ایک عورت: 3/4	کہانی
127	اپنے لیے کب جینا سیکھے گی عورت؟	
129	ذر	کہانی
131	ایک عورت کا طویل مدت تک خوف میں زندگی بسر کرنا	
134	نمک	کہانی
137	اپنے گھر میں عزت سے جینے کا حق	

حرفے چند

ادب میں تانیثیت (Feminism) کی بحث مغرب کی مرہون منت ہے۔ نئی عورت کے وجود اور اس کے تشخص پر جتنی تحریکات و تصنیفات وجود میں آئیں وہ سب مغربی مفکرین کے اور سوشل ریفارمرس کی جدوجہد اور کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ جوں جوں تانیثی ادب تخلیق کیا گیا ویسے ویسے تانیثی تنقید (Feminism Critics) بھی وجود میں آئی۔ ورجینا وولف اور سیمون دبوئر نے اپنی تحریروں میں عورتوں کی ثقافتی شناخت اور معاشرے میں عورت کے مخصوص اور محدود کردار، مسائل اور ان کے حل پر باقاعدہ بحث کی۔ دیگر مصنفین نے نسوانی جنسیت اور خاگی تشدد کو موضوع بحث بنایا۔ مغربی مفکرین کی نظر میں عورت اپنے جسم، ساخت اور جسم کی بدلتی حالتوں کے سبب مرد سے مختلف ہے۔ جس کی رو سے عورت جنسی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر مرد سے مکمل طور پر علاحدہ شناخت رکھتی ہے۔ اس لیے تانیثیت کے علم برداروں، مصنفین اور مفکرین نے مذکرہ بالا باتوں کو خواب بنی، رومانیت، مثالیت، باغیانہ اور مفاہمانہ رویے سے تعبیر کیا۔ بیسویں صدی کے تیسرے دہے کے بعد ہندوستان میں تانیثی ادب پر خاص زور دیا جانے لگا تھا۔ لیکن تقسیم وطن کے بعد اس میدان میں خوب کارہائے نمایاں انجام دیے گئے۔

ہندی اور اردو ادب میں عورتوں کے مسائل پر جو بحث و مباحثہ ہوا اس کے برآمد شدہ نتائج ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ عورتوں پر ظلم و تشدد کرنا مردوں کا پیدائشی حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام مرد، عورتوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ کہیں کہیں خلاف توقع دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کا استحصال کرتی ہیں۔ حالاں کہ ایسے معاملے معاشرے میں خال خال رونما ہوتے ہیں۔ البتہ روزانہ اخبارات و رسائل اور ٹی. وی خبروں میں عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی

کہانیاں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انھیں واقعات کو جب کوئی ادیب باضابطہ طور پر تحریر یا کتابی صورت میں پیش کرتا ہے تو اس کا اثر دیرپا ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد ہمارے ملک میں ایسے کئی قانون بنائے گئے جن میں عورتوں کے اوپر کیے تشدد کو جرم قرار دیا۔ ہندوستان میں خواتین کمیشن کو اسی غرض سے بنایا گیا کہ عورتوں کے اوپر ہونے والے ہر طرح کے تشدد کی روک تھام کی جائے اور بحرین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خانگی اور معاشرتی تشدد کی روک تھام کے لیے مرکزی حکومت نے 2006 میں قانون پاس کیا تا کہ معاشرے میں خانگی تشدد کی شرح میں کمی آئے لیکن نتیجہ صفر کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ عالمی سطح پر بھی عورتوں کی آزادی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ اس کے لیے عالمی پیمانے پر سمینار اور سمپوزیم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نسائیت کی آزادی کے نام پر ”میرا جسم میری مرضی“ کے فلک شگاف نعرے اور ہاتھوں میں تختیاں لے کر سڑکوں پر جو ہنگامہ کیا جاتا ہے یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسی تنظیمیں سرگرم ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف نسائی آزادی کو فروغ دلانا ہے۔ ادیبوں کی بھی کئی تنظیمیں اس میدان میں سرگرم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود معاشرے میں مردوں کی بالادستی قائم و دائم ہے۔ اسی کے سبب مرد کو عورت کا نگہ بان تسلیم کیا گیا ہے۔ یہاں یہ سوال بھی قائم کیا جاسکتا ہے کہ کیا مرد کی نگہ بان عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس سوال پر کئی لوگ خفگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے پطرس بخاری کی وہ تحریر یاد آ رہی ہے جس میں انھوں نے لکھا تھا کہ عورت مرد نہیں بن سکتی، مرد عورت نہیں بن سکتا۔“ لیکن جدید میڈیکل سائنس نے اس کا رٹا مے کو بھی کر دکھایا۔ اب عورتیں اپنے جسم کی ساخت بدلا کر مرد بن رہی ہیں اور مرد اپنے جسم کے خاص حصے کو تبدیل کرانے کے بعد عورتوں کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اس بحث کا رخ تبدیل کرنا نہیں ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ عورت کو ہی کیوں بار بار اگنی پر یکشا سے گزرنا پڑتا ہے مرد کو کیوں نہیں؟ ان چبھتے ہوئے اور ٹکھے سوالوں کو سُدھا روڈا نے زیر نظر کتاب میں بار بار قارئین سے معلوم کیا ہے۔ انھوں نے اپنے تجربات اور عملی قواعد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے میں جتنا حق ایک مرد کا ہے اس سے کہیں زیادہ حق عورت کا ہے۔ محترمہ نے اس کتاب میں کوئی بناوٹی یا خیالی دنیا کی باتیں تحریر نہیں کیں بلکہ انھوں

ذاتی مشاہدات کے سہارے اُن سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش جن کا تعلق نسائی ادب یا تانیثی اصول و نظریات سے ہے۔ موصوفہ نے ایسے سمیناروں اور ورکشاپوں کا تذکرہ کیا جن میں وہ محض اس لیے گئی تھیں کہ وہاں پر عورتوں کے حقوق کی باتیں عورتوں کی زبانی ہو رہی تھیں۔ لیکن جب مصنفہ نے عورتوں پر ہونے والے جسمانی، معاشی اور نفسیاتی تشدد کے بارے میں متظمین اور مقررین سے سوالات معلوم کیے تو انھیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔

مصنفہ پولس اسٹیشنوں، فیملی کورٹ کے علاوہ پارکوں، کارخانوں، اسکولوں، مزدوروں کی رہائش گاہوں پر بھی گئیں تاکہ عورتوں پر ہونے والے تشدد کی باریکیوں سے رو برو ہو سکیں۔ وہ اُن عورتوں سے بھی ملیں جن کی شادی ہوئے ایک زمانہ ہو گیا لیکن انھیں آج بھی ذہنی تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ انھوں نے ایسے گھروں کی عورتوں سے بھی ملاقاتیں کیں جو صاحبِ اولاد تھیں، جن کے پاس بنگلہ، بینک بیلنس، کاریں، مہنگے موبائل، مہنگے کپڑے، نوکر چاکر الغرض زندگی کی عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ اس کے باوجود ان کے شوہروں کا برتاؤ ان کے تئیں ناقابلِ احترام تھا۔ کیوں کہ ان کے شوہر جسمانی، قلبی، نفسیاتی اور ذہنی آسودگی کے لیے رات رات بھر گھر سے دور رہتے تھے۔ سدھا روڑا نے مہذب معاشرے کی ان غیر مہذب حرکتوں کا نفسیاتی تجزیہ پیش کرتے ہوئے عورتوں کی داخلی کیفیت کو طشت از بام کیا ہے۔ مصنفہ نے ایسی عورتوں سے بھی ہمیں متعارف کرایا ہے جنھوں نے اپنے بیمار شوہروں اور گھریلو ذمہ داریوں کا بار اپنے شانوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ ان کی نظر میں ایسی ہی عورتیں معاشرے میں تبدیلی لانے کی محرک ہوتی ہیں بھلے ہی ان کی تعداد قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ اس بارے میں سدھا روڑا رقم طراز ہیں:

”اگر خواتین کی قلیل تعداد سماج میں اعلا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ اب عورتیں دوسرے درجے سے باہر نکل گئی ہیں اور اپنے حق کی آواز بلند کرنے لگی ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے خواتین کی یہ تعداد ایک یا دو فیصد سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اور آج بھی معاشرے میں عورتوں کا ایک بڑا طبقہ مشکلات سے دوچار ہے۔ جو بھی دو فیصد خواتین نسوانی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتی ہیں، چاہے ان کی

دائستگی سیاست سے ہو، پولس سے یا عدالتی امور سے ہی کیوں نہ ہو انھیں ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے فیصلے کو ہمیشہ غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔“

سُداھا اروڑا نے اپنی کتاب میں انگریزی اخبارات و رسائل کے اُن رپورٹوں کا بھی حوالہ پیش کیا جن میں عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی روداد اور اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کے میٹرو پولیٹن شہروں میں مقیم اعلیٰ عہدوں پر فائز عورتوں کی کہانی بھی انھوں نے اس کتاب میں شامل کی۔ بالخصوص ان کی محبوب ترین مصنفہ متو بھنداری (و: 15 نومبر 2021) سے جب انھوں نے یہ سوال معلوم کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے نسوانی کردار اذیت سے گزرنے کے باوجود منہ ہمت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی کی تنگیوں کو محسوس کرنے کے بعد بھی بغاوت نہیں کرتے۔ انھوں نے بر جستہ کہا تھا ”یہ بتاؤ سماج میں کتنی عورتیں ہیں جو اپنے حقوق کے لیے باغیانہ تیور کے ساتھ نکل آتی ہیں؟ جب اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا تو ہم کہانی میں کیسے دکھا سکتے ہیں۔“ خود متو بھنداری بچپن میں اپنے گھر پر خا نگی تشدد کی شکار رہی ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے کہ ان کے والدین ان سے صرف اس وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے کہ ان کا رنگ کالا تھا جب کہ ان کی بڑی بہن سے سب لوگ اس وجہ سے دلدار کرتے تھے کہ اس کا رنگ گورا تھا۔ لیکن ان کی وادہ نے ان کی شخصیت اور کردار سازی یہاں تک کہ ان کے مصنفہ بننے میں کلیدی کردار ادا کیا۔

سُداھا اروڑا نے عورتوں کو اپنے گھروں میں عزت سے جینے کی تلقین کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر عورت کو یہ حق ہے کہ شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر ہی اس کا اصل گھر ہوتا ہے۔ لیکن موصوفہ نے اپنے تجربے، ور پولس اسٹیشنوں میں درج ہونے والے مقدمات کی بنا پر یہ ثابت کیا کہ ہندوستانی معاشرے میں ابھی بھی ایسے افراد موجود ہیں جو عورتوں کو صرف اس وجہ سے اپنے گھروں سے نکال باہر کرتے ہیں کہ انھوں نے ان کی مرضی کا کھانا نہیں بنایا، یا چائے میں چینی کم ڈالی یا عورت نے اپنے شوہر کی پسند کا کھانا شام کے وقت نہیں بنایا یا عورتوں کو اس وجہ سے بھی گھر سے نکال دیا گیا کہ انھیں صرف لڑکیاں پیدا ہوئیں لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوا۔ کبھی کبھی تو معمولی نوک جھونک بھی طلاق کا سبب بن جاتی ہے۔ موصوفہ چاہتی ہیں کہ ہمیں مذکورہ بالا رویوں کو بدنام

ہوگا۔ ان کی نظر میں مرد کے مقابلے عورت کی پسند کا خیال رکھ جانا بے حد ضروری ہے۔ کیوں کہ وہی معاشرے کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے۔ کیا کسی معاشرے کا وجود اور استحکام کا تصور کسی عورت کے بغیر ممکن ہے۔ ہرگز نہیں؟ سُدھا روڑا لکھتی ہیں کبھی کبھی مردوں کو بھی عورتوں کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ موصوفہ اس ضمن میں رقم طراز ہیں کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کی بے عزتی کرنا خانگی تشدد کی انتہا ہے۔ بار بار دل شکن باتوں سے عورت کے وقار اور تشخص کو مجروح تو کیا جاتا ہی ہے ساتھ ہی اسے جو ذہنی و نفسی اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے وہ صورتِ ناقابلِ برداشت ہوتی ہے۔ مصنفہ اس بارے میں زور دے کر کہتی ہیں کہ عورت اور مرد کی خانگی زندگی میں اگر ایک بار درار آگئی تو اسے بھرنا مشکل ہے۔ وہ تا عمر اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ کہیں سبزی میں نمک زیادہ تو نہیں ڈالا گیا یا چائے میں چینی کم تو نہیں یا آج شام کے کھانے میں صاحب کی پسندیدہ سبزی کے ذائقے میں کوئی کمی بیشی تو نہیں آئی ہے۔

بہرِ نوع! ڈاکٹر ظفر عالم نے سُدھا روڑا کی کتاب ”ایک عورت کی نوٹ بک“ کا اردو ترجمہ بڑی جاں سوزی کے ساتھ کیا ہے۔ انھوں نے اس ترجمے میں نفسِ مضمون اور منشاءِ مصنف کا خاص خیال رکھا ہے۔ ہندی اصطلاحوں کا ترجمہ انھوں نے اردو زبان و ادب کی اصطلاحوں کے ساتھ سلیفگی کے ساتھ کیا ہے۔ موصوف نے ہندی زبان کے مشکل الفاظ کو سہل اور آسان زبان میں پیش کرے کی کامیاب سعی کی ہے۔ میں سمجھتے ہوں کہ ڈاکٹر ظفر عالم نے اپنی محنتِ شاقہ سے ”ایک عورت کی نوٹ بک“ کو اردو میں منتقل کیا ہے وہ قابلِ ستائش اور قابلِ رشک ہے۔ اس کتاب کے منصہ شہود پر لانے کے لیے میں موصوف کو بہ ممیم قلب مبارک باد پیش کرتا ہوں وراُمید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ظفر عالم مستقبل میں اپنا ادبی سفر یوں ہی رواں دواں رکھیں گے۔

ڈاکٹر ابراہیم افسر

نگر پنچایت سوال خاص، میرٹھ (یو۔پی)

18/12/2021

عرض مترجم

خدا نے دنیا کی تخلیق کرنے کے بعد اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے۔ اسی زمرے میں مرد اور عورت بھی شامل ہیں۔ دونوں ایک سکتے کے دو پہلو ہیں۔ بغیر ایک کے دوسرا ادھورا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ زمانہ نررا ورا اس کے ساتھ ہی انسانی معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور انسانی خمیر میں ایک گہرا عنصر یہ پیدا جانے لگا کہ بغیر بالادستی کے وہ دوسرے لوگوں پر زور نہیں چلا سکتا۔ اسی زبردستی میں مرد، عورت کا مسئلہ بھی وجود میں آیا۔ خاص کر مرد نے اپنی بالادستی عورتوں پر قائم کرنی چاہی جس کے تحت زمانہ قدیم سے یہ موضوع زیر بحث رہا کہ عورت کا سماج میں کیا مقام و مرتبہ ہے اور یہ مسئلہ هنوز جاری ہے۔

زیر ترجمہ کتاب ”ایک عورت کی نوٹ بک“ مذکورہ باتوں کا احاطہ کرتی ہے۔ کتاب کی مصنفہ سودھا اروڑا جنھوں نے اپنی حیات کا پورا حصہ مرد، عورت کے مسئلے کو سلجھانے میں صرف کر دیا۔ انہیں تجربات پر مبنی یہ کتاب ہمارے رویہ رو ہے۔ یہ کتاب دو ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ”خانگی تشدد کے خلاف“ جس میں چار کہانیاں اور مضامین شامل ہیں۔ دوسرا باب ”بہنی تشدد کے خلاف“ میں سات کہانیاں اور مضامین شامل ہیں۔ سدھا اروڑا اپنی کہانیوں اور مضامین کے ذریعے عورتوں کے سلب کیے گئے حقوق کو دلانے کی متمنی ہیں۔ انھوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں ہر اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے جو ایک عورت کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔

کتاب میں شامل کہانی و مضامین ہمیں اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں ایک عام انسان اور قاری کی رسائی ممکن نہیں۔ سدھا اروڑا نے ہر اس پہلو کو بہت بے باکانہ انداز میں بیان کیا ہے جو ایک عورت ورا اس کی خوشی کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ مردوں کی بالادستی اور مظالم جو

عورتیں برداشت کرتیں ہیں ان سبھی کے لیے بالکل واضح پیغام اس کتاب کی کہانیوں میں موجود ہے۔ کہانیوں کا انداز بیان بالکل منفرد ہے جو قاری کے دس پر اثر کرتا ہے۔ سدھا اروڑا کی خاص بات یہ ہے کہ کہانی لکھنے کے بعد اس کہانی کا تجزیہ بھی بیان کرتی ہیں تاکہ قارئین کی رسائی ان کے حسب مشا تک آسانی ہو سکے۔

میرے ذہن میں اس کتاب کے ترجمے کا خیال ان کی کہانیوں اور مضامین پڑھنے کے بعد ہوا۔ واقعی سدھا اروڑا نے اپنے خون جگر سے کتاب کو مزین کیا ہے، خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب عورت کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی پہلو کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد کرتی ہے، ساتھ ہی اس کا حل بھی بیان کرتی ہے۔

ترجمے کے دوران اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ بات قاری تک منہ مصنفہ کے مطابق پہنچے۔ امید ہے کہ اہل علم حضرات کتاب کو پڑھ کر ساج کو خوش رنگ کرنے کی سعی کریں گے نیز سماج میں عورت کی قدر و منزلت بڑھے گی۔

بڑے بھائی جاوید عالم ضیاء، استاد محترم ڈاکٹر محمد نوشاد عالم، ڈاکٹر شاداب عام، ڈاکٹر اے جے، لوی، مولانا محمد شہاب الدین قاسمی رحمانی، ڈاکٹر ابراہیم افسر، ڈاکٹر گیانیندر سنگھ، ڈاکٹر شمیم اختر، ڈاکٹر عادل احسن، ڈاکٹر شفیع احمد، تنظیم عالم، رشاد علی، محمد راشد اور محمد آفاق کے علاوہ تمام معاونین اور مخلص دوستوں کا شکرا ادا کرنا چاہوں گا۔ جن کی وجہ سے یہ کام آسان ہوا اور مشکل وقت میں حوصلہ افزائی کرتے رہے۔

ڈاکٹر ظفر عالم
(خالد ظفر)

03 12.2021

• • •

پیش لفظ

زندگی کی شاہراہ سے گزرتے ہوئے

دب سماج کا آئینہ ہے یہ مقولہ ہمیشہ دہرایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ادبی سماجیات کا عمرانی پہلو آج بھی دب میں مرکزی حیثیت نہیں حاصل کر پایا۔ ادب اور سماج کے فرق نے ادب کو صرف فنی خوبیوں تک محدود کر دیا۔ جس کے سبب یہ خیال معرض وجود میں آیا کہ سماجی پہلوؤں کا ادب سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ حقیقت تسخیم شدہ ہے کہ ادب کی سماجی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس کے باوجود ادبی رسالوں میں سماجیاتی پہلوؤں کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔

13 نومبر 2000 کو دہلی کے سائنس سینٹر میں عورتوں پر کیے جانے والے خانگی تشدد سے متعلق قانون سازی کے لیے، تیسری قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں پورے ملک کی سماجی کارکنان کے ساتھ ساتھ مہان خصوصی کی حیثیت سے صدر جمہوریہ محترمہ پریمبھا دیوی سنگھ پائل بھی شریک تھیں۔ ملک کی کئی مشہور و معروف سیاست دانوں کے علاوہ خواتین کمیشن کے اعلیٰ منصب پر فائز خواتین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جب ملک کا رخ کانفرنس میں موجود سامعین کی طرف کیا گیا تو وہ خانگی تشدد سے متعلق قانون سازی کے بجائے اپنی ذاتی زندگی کے مسائل پر بات کرنے لگیں۔ ظاہر ہے وہ کانفرنس نہ تو مشاورت کی آماجگاہ تھی نہ ہی تھانہ اور نہ ہی عدالت کا کٹنگھر۔ اس لیے ان اراکین کو اپنی ذاتی زندگی سے متعلق بیانات دینے سے روکا گیا۔

تقریباً دو ہزار عورتوں سے سائنس سینٹر بھرا ہوا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ خواتین کمیشن سے وابستہ عورتیں خود اپنی خانگی زندگی میں دشمنی اور جسمانی تشدد کا شکار ہوتی رہی ہیں۔ حتیٰ کہ ڈپریشن

میں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ذاتی تجربے کو اجاگر کرنے لگتی ہیں۔

اگر خواتین کی قلیل تعداد سماج میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ اب عورتیں دوسرے درجے سے باہر نکل گئی ہیں اور اپنے حق کی آواز بلند کرنے لگی ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے خواتین کی یہ تعداد ایک یا دو فیصد سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اور آج بھی معاشرے میں عورتوں کا ایک بڑا طبقہ مشکلات سے دوچار ہے۔ جو بھی دو فیصد خواتین نسوانی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتی ہیں، چاہے ان کی وابستگی سیاست سے ہو، پولس سے یا عدالتی امور سے ہی کیوں نہ ہو انھیں ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے فیصلے کو ہمیشہ غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

خانگی تشدد کے تحفظ کو قانونی شکل دینے میں سپریم کورٹ سے وابستہ محترمہ اندراج سنگھ اور ان کے ساتھ سماجی کارکنان کی پوری ٹیم کو دس سال کی مشقت برداشت کرنی پڑی۔ 1995 میں خانگی تشدد کے تحفظ سے متعلق پہلا ڈرائنٹ، 1998 میں دوسرا، لیکن اکتوبر 2006 میں اسے نافذ کیا جاسکا۔ استحصال شدہ عورتوں کے ایک بڑے طبقے کو اس قانون کے تحت کیا کیا حقوق حاصل ہیں معلوم ہی نہیں اور اسی لاعلمی کے سبب تحفظات کا نفاذ نہیں ہو پاتا۔

13 نومبر 2009 کی تیسری قومی کانفرنس میں خانگی تشدد سے متعلق تنقیدی تحقیقی رپورٹ انگریزی زبان میں قیمتی ونٹیس اوراق سے مزین تھی۔ 214 صفحات پر مشتمل یہ دیدہ زیب کتاب کانفرنس میں شریک ان خواتین کو تقسیم کی گئی جس کی 80 فیصد زبان ہندی یا دوسری صوبائی زبانوں پر منحصر تھی۔

یہ باور کرایا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے پہلے سے زیادہ سازگار ماحول ہے۔ موجودہ دور میں وہ اپنے حقوق کا مطالبہ پر زور طریقے سے کرنے لگی ہیں۔ خواتین میں خود اعتمادی روز بہ روز فروغ پا رہی ہے۔ لیکن اس خوش آئند اقدام سے خواتین پر تشدد کی شکلیں بھی تبدیل ہوئی ہیں۔ خواندہ اور ملازمت سے منسلک عورتوں پر تیزابی حملوں کے علاوہ دفاتر میں جسمانی استحصال کے واقعات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جہاں ایک طرف مثبت اقدام سے ماحول سازگار ہوا وہیں منفی پہلوؤں سے انار کی بھی پھیل رہی ہے۔

عالمی ادارہ برائے صحت (WHO) کی جون 2013 کی رپورٹ میرے سامنے ہے اس کے مطابق بین الاقوامی سطح پر تین میں سے ایک عورت خانگی تشدد کا شکار ہے۔ خاص کر ہندوستان اور وسط ایشیا کی عورتیں زیادہ متاثر ہیں۔ مذکورہ ادارے کے ”ویمن چائلڈ ہیلتھ“ کی صدر شعبہ ”فلپیو ایترائیو“ کے مطابق یہ اعداد شمار کافی حیران کن ہیں کیوں کہ یہ کسی ایک ملک کا معاملہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح کی یہی صورت حال ہے۔

اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ عورتوں کے حقوق سے متعلق انگریزی زبان میں لاتعداد کتابیں موجود ہیں۔ لیکن ہندی زبان پر دست رس رکھنے والی عورتیں، خواتین حقوق سے متعلق کہوں سے شناسائی حاصل کریں۔ ان کے لیے کتابیں کہاں ہیں۔ کالج کی حالیہ کے مطالعے کے لیے انگریزی زبان میں ”ویمن اسٹڈیز“ اور ہندی میں ”استری ویمرش“ کے موضوعات پر لاتعداد کتابیں کتب فروشوں کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس مذکورہ طبقہ کے عداۃ خواندہ اور ناخواندہ عورتوں کے ساتھ سماجی کارکنان خواتین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جنہوں نے نسوانی تشدد کو کسی نہ کسی طرح سے قریب سے دیکھا یا برداشت کیا ہے۔ اور انہیں اس حاست زار سے نکالنا آسان نہیں۔

ہندی ادب میں موجود Feminism سے متعلق باتیں ان عورتوں تک محدود ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے اپنے حقوق کے بارے میں بخوبی جانتی ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو عورتیں اپنے حقوق سے ناواقف ہیں ان کی زبان میں بھی خواتین کے حقوق سے متعلق مواد پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنی مشکلات سے بآسانی نکل سکیں۔

ادب کی مختلف اصناف میں سے ایک صنف کہانی ہے۔ مختصر ہونے کے سبب دوسری اصناف سے زیادہ مقبوض ہے۔ ایک مصنف کہانی کیوں لکھنا پسند کرتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میرے لیے کہانی لکھنے کا مقصد زندگی میں رونما ہونے والے حیرت انگیز واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے۔ یوں تو روز بہ روز ہمارے آس پاس کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اس سے ہم کہانی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کردار یا واقعات کو ہم اس وقت تک کہانی کی شکل نہیں دے سکتے جب تک کہ سماج میں اس سے اہم اثرات ثبت نہ ہو سکیں۔ کہانی تحریر کرتے وقت حقیقی کردار ذہن سے

دور ہوتے ہیں لیکن اس کا اہم مقصد ہمارے نزدیک ضرور ہوتا ہے۔ ایسے کردار مصنف کے ذہن میں خلل پیدا کر کے ایک نئی کہانی لکھنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ کہانی لکھنے والا کبھی کبھی مختلف کرداروں کو ایک کہانی میں سمیٹ دیتا ہے لیکن کچھ کردار ایسے بھی ہوتے ہیں جو مختلف کہانیوں میں الگ الگ شکل میں موجود ہوتے ہیں۔

کیا کہانی عورتوں کو دوپہر میں سکون کی نیند لانے کے لیے تحریر کی جانی چاہیے؟ کیا زیادہ تر کہانیوں کا موضوع حظ و انبساط کے لیے ہونا چاہیے؟ ایسا بالکل نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مختصر کہانیوں سے سماج میں بڑی تحریک نہیں لائی جاسکتی۔ لیکن معاشرے کے ارد گرد بکھری خامیوں اور خوبیوں کو بہتر طریقے سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ ساری اصناف میں کہانی بھی مذکورہ بالا کردار ادا کرتی ہے۔ عام طور پر گھریلو عورتیں اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں بچوں کی پرورش، گھر کے خرچ اور مطبخ کے روٹین سے الگ ہو کر دوپہر کے خالی اوقات میں سلائی وغیرہ میں وقت صرف کرتی ہیں۔ اسی طرح تعلیم یافتہ عورتیں دوپہر کے وقت مختلف رسائے پڑھتی ہیں۔ ان کے لیے کہانی کا مطالبہ صرف اسی حد تک ہوتا ہے کہ انھیں کہانی پڑھتے پڑھتے بہتر نیند آجائے، اور روزمرہ کے روٹین سے کچھ نجات حاصل کر سکیں۔ میں دوپہر کی فرصت میں نیند لانے کے لیے کہانیاں تحریر نہیں کرتی۔ کہانی پڑھ کر نیند بھاگ جائے اور پڑھنے والے کے دماغ میں کچھ خلل پیدا کرے، کچھ سوچنے پر مجبور کرے، گھر کے پس پشت ڈالے گئے اور نظر انداز کیے گئے غیر دلچسپ واقعات کی منظر کشی بیاں کر دے۔ تب ہی کہانی لکھنے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔

تیس سہ پہلے 1984 میں کلکتہ دور درشن کے لیے میں نے ہندی ادب کی مشہور مصنفہ متو بھنڈری کا انٹرویو لیتے وقت، ان سے ایک سوال پوچھا تھا۔ کیا بات ہے کہ آپ کے نسوانی کردار اذیت سے گزرنے کے باوجود منافہمت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ زندگی کی تلخیوں کو محسوس کرنے کے بعد بھی بغاوت نہیں کرتیں۔ انھوں نے برجستہ کہا تھا۔ ”یہ بتاؤ سماج میں کتنی عورتیں ہیں جو اپنے حقوق کے لیے باغیانہ تیور کے ساتھ نکل آتی ہیں؟ جب اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا تو ہم کہانی میں کیسے دکھا سکتے ہیں۔“

”ج منو جی کے اس جواب کو یاد کرتے ہوئے ڈاکٹر امبیڈکر کا وہ مقولہ یاد آتا ہے کہ

مظلوم کو مظالم کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ بغاوت تو وہ اپنے آپ کرنے لگے گا۔ متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی خواتین کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اسے اپنے وجود کو روندنے والے مختلف حالات اور واقعات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اگر استحصاء کی خاص کر ذہنی تکالیف کا علم ہی نہ ہو تو ساری توانائی دوسری جگہ صرف ہو جاتی ہے۔ بغاوت کرنا تو دور کی بات ہے نہ سازگار حالات کی شناخت کر کے کیسے نمٹنا ہے اس کا بھی علم اس کے پاس نہیں ہے۔

واضح رہے کہ میں ساں قبل مصنفہ متو بھنڈاری نے کہا تھا کہ ”ہمارے بھارتیہ سماج میں کتنی عورتیں ہیں جو بغاوت کا علم لیے میدان کارزار میں اترتی ہیں۔“ اپنے اس قول کے دس ساں بعد منوجی نے نہ صرف اپنی زندگی میں ایک اہم فیصلہ بیا اور سماجی دباؤ کے ہر وجود تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے بلکہ اس مشکل فیصلے پر وہ جی رہیں۔ حالانکہ اس فیصلے کے بددلت وہ اذیت بھری زندگی سے باہر نکل آئیں اور ایک عزت بخش زندگی گزارنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔

منوجی کی طرح نہ جانے کتنی عورتیں اذیت بھری زندگی سے ایک مدت تک ہی سمجھوتا کر سکتی ہیں۔ عورتوں میں اتنا شعور تو ضرور ابھر کر سامنے آیا ہے کہ وہ غلط اور تشدد کے خلاف گھر کی چہاردیواری کے اندر آواز بلند کرنا سیکھ گئی ہیں۔ مزید سیکھ بھی رہی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ڈری سہی روتی بلکتی پیروں پر گری پڑی گڑ گڑاتی اور غٹتیں کرتیں عورتیں کبھی بھی ظالم مردوں کو بدل نہیں سکتیں۔ بلکہ وہ اسے اور لطف اندوزی سے ہم کنار کرتیں ہیں۔ انسانیت سے بھرے مرد کو زیر کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عورت آہ و زاری کرنے کے سرے سرے کو ختم کر دے۔ جو کبھی پاؤں پر گری رہتی تھی، جس دن اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا ہنر سمجھ جاتی ہے اور جس دن معاشی اور جذباتی انحصار کو روند کر، اپنا ایک الگ مقام بنا لیتی ہے اور شوہر کو اپنی غم زدگی سے لطف دینا بند کر دیتی ہے۔ مرد کا پورا مقصد ہی رائیگاں ہو جاتا ہے۔

ن چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو کم تعلیم یافتہ عورتوں کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کے بعد مذاکرے کے دوران یک جا کرنے کا خیال آیا کہ کہانیاں بے شک مختصر ہیں لیکن یہ خواتین کے کسی نہ کسی مسائل کو جاگر کرتی ہیں۔ ان مسائل پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ترغیب بھی دیتی ہیں۔ خیال میں کہانی اور اور کہانی میں خیاں دونوں منجمد ہیں۔ کسی خاص خیاں

کو ثابت کرنے کے لیے بے شک کہانی نہیں تحریر کی جاتی لیکن صرف کاغذ کا لے کرنے کے لیے یا رماغ کی عیاشی کے لیے کہانی باہر نہیں آتی۔

یہ حقیقت ہے کہ کہانی لکھنا ایک فن ہے اور کہانی کی فنی خوبیوں کو نظر انداز کر کے آپ خواتین کے حقوق اور مساوات کا پیغام نہیں دے سکتے۔ کہانی میں جیسا ہے اور جیسا ہوتا رہا ہے، ایسے ہی واقعات کو اکثر و بیشتر پیش کرتے ہیں۔ جب کہ مضامین اور تبصروں میں یا مختصر فلیپ میں عورتوں کی حالت جس طرح ہونی چاہیے، اس کے ذریعے بآسانی ہم ان کی ہمت افزائی اور نئی راہ دکھا سکتے ہیں۔ جو کام ادبی صنف کہانی کے ذریعے نہیں کیا جاسکتا وہ مضامین، تبصرے یا مختصر جملوں کے علاوہ نظمیت کے ذریعے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ اصناف کے مرکبات کا نتیجہ اس کتاب کو سمجھا جاسکتا ہے۔

اس کتاب میں شامل ایک مضمون ”جس کے نشان نہیں دکھتے“ مشہور اخبار 'The Hindu' کے 30 04 2008 کے شمارے کے پہلے صفحے پر شائع ہوا تھا۔ اس میں دی گئی میری میل آئی ڈی کی وجہ سے پورے بھارت سے تقریباً سو کے قریب پیغامات موصول ہوئے تھے۔ یہ مراسلات کچھ پریشان کی گئیں عورتوں کے کچھ ان کے بھائیوں کے اور کچھ ان کے بچوں کی طرف سے ارسال کیے گئے تھے۔ اس کے بعد مجھے یہ علم ہوا کہ ہمارے سماج میں خواتین پر تشدد کتنی خاموشی سے ہو رہا ہے اور ظاہر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ غنیمت ہے کہ ملک کے سرے ہم شہروں میں خواتین حقوق کمیشن متحرک ہیں۔ اسی لیے انھیں عورتوں کے ہونے والے استحصال کے خلاف ایکشن لینے کو کہا گیا۔ آج اسے پڑھنے کے بعد بہت سی عورتیں لب کشائی پر آمادہ ہوئیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میری ہمت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب مردوں کی طرف سے مثبت پیغامات موصول ہوئے۔ ان افراد کی آرا سے ضرور روشناس کرانا چاہوں گی جن کو اپنے نام جاگر ہونے سے کوئی دقت نہیں۔

یعنی تال میں خواتین کے حقوق سے متعلق کانفرنس میں ”چی کی ہنسا“ پر میں نے ایک طویل مقالہ پڑھا تھا۔ جہاں ایک طرف مردوں کی جماعت بے چین نظر آئی وہیں عورتوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے گھر روز ہوتا ہے۔ اس کی سمجھ ہمیں نہیں تھی لیکن آپ نے ہماری بات بہہ دی۔ گھر میں روپیہ لانے والا فرد تانا شاہ کی مانند ہوتا ہے۔ اپنی خامی اسے نظر ہی نہیں آتی۔ اس بات کی تمیز ہی نہیں ہوتی انھیں کہ گھر میں کس طرح رہا جاتا ہے۔ لیکن ایک مثبت پہلو یہ آیا کہ بیشتر مردوں

نے مذکورہ موضوع کو بہت ہی اہمیت کا حامل قرار دیا اور سماجی تبدیلی کی خواہش ظاہر کی۔

دوسرے دن ایک علاقائی بزرگ ادیب جناب سید ہیشور پر ساد سنگھ بولے آپ کے مقالے کا ایک پیرا گراف میرے احساس کو متاثر کر گیا۔ میں اب وہ نہیں ہوں جو کل تک تھا۔ یہ حقیقت ہے جب میں لکھ رہا ہوتا تھا ور کمرے میں میری اہلیہ چائے کا کپ اٹھانے یا بجے باں کھیتے کھیتے آجاتے تو میں بہت زور سے انھیں ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا۔ اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس گھر پہ صرف میرا ہی حق ہے۔ ان کا نہیں، اب میں آپ کی بات یاد رکھوں گا۔ ایک نوجوان مصنف نے کہا، بہن آج کے بعد میں اپنی بیوی کے کھانے میں نقص نہیں نکالوں گا۔

ممبئی کے ایک چھوٹے رسالے میں میری ڈائری کے کچھ تحریر شائع ہوئی تھیں۔ ایک دن اس کے مدیر سنجو دو بے نے فون پر بتایا ”میری اہلیہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ میں نے اسے روک کر کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے آپ کی نکھی بات یاد آگئی کہ یہ شوہر حضرات نہیں جانتے کہ ان کی بیویوں کی ادھی بیماری تو ان کے شوہر کے ساتھ چنے سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔“

مراتھی زبان میں عورتوں کے مسائل پر ”اونبارٹھ یا چہ الیا اُپلیاڈ“ میں میرا مذکورہ مقدمہ شائع ہو چکا ہے۔ ایک دن لاٹور سے پروفیسر ”راجا ہولکوٹڈے“ کا فون آیا۔ انہوں نے کہا میں آپ سے اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے مضمون کا مطالعہ بہت ہی عرق ریزی سے کیا ہے اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بھی تو یہی کر رہا ہوں۔ گھر پہنچتے ہی اتنا چیخنے لگتا ہوں کہ گھر کے سارے افراد دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ میری اہلیہ بھی میرے سامنے آواز نہیں کرتی۔ یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی، نی چاہیے۔ کچھ دن میں نے اپنے فیصلے پر عمل کیا۔ چار دن بعد میری اہلیہ حیران و پریشان ہو کر مجھ سے بولی سب ٹھیک تو ہے؟ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے سے آپ کا مضمون مطالعہ کرنے کو کہا۔ اب ہماری زندگی پہلے سے بہت بہتر ہے۔ ماحول آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ عورتیں کس طرح سے خود کو ناساز، حول میں ڈھال لیتی ہیں اور اسی میں زندگی گزارنے کی خوگر ہو جاتی ہیں۔

یہ نہ جانے کتنی مثالیں میرے پاس ہیں۔ یہاں یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ

ادب سے تبدیلی نہیں لائی جاسکتی۔ اس سے سماج نہیں بدلتا۔ سماج میں قدم جما چکے فرسودہ خیالات اور غلط روایتوں پر ادب کا کسی بھی قسم کا اثر نہیں ہوتا۔ دب صرف پڑھے لکھے لوگوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ میرے ذاتی تجربے بتاتے ہیں کہ آپ سمجھ میں آنے والی زبان میں ایسے موضوعات پر بات کریں۔ جو عصرہ ضرر میں عورت اور مرد میں تضاد پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کو اپنی ازدواجی زندگی خوش گوار نہ کرنی ہو۔

پھر بھی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تبدیلی وہیں آئے گی جو اپنے کو بہتر بنانے کے متلاشی ہوں گے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جو اپنی مراد اندہ انانیت کو ”فیدران داکپ“ کی طرح مزین کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ تا عمر اسی خمار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ جو اپنے کو بدلنا چاہتے ہی نہیں۔ انھیں کیا کوئی خاک بدلے گا ہر فرد ایک بڑے سماج کا حصہ ہوتا ہے۔ قدیم زمانے سے پدرسری نظام کا بول بالا رہا ہے اور عصرہ ضرر کے لوگوں سے یہ گز رش ہے کہ مرد بدلیں ادباء سے بھی یہی امید ہے کہ وہ اپنی تحریر کا معیار بلند کریں اور اپنے پڑھنے والوں کو مہذب بنائیں۔ اس کے لیے زندگی اور تحریر میں ایمانداری پہلی شرط ہے۔ ان میں بھی ہم وہ تبدیلی چاہتے ہیں جو ایک عام مرد میں دیکھنے کے متقاضی ہیں۔

"My experience is that changing men is difficult but not impossible.

An alternative to violence mens learning to act non-violently.

It means co-operation instead of degrading,

It means equality instead of dominance,

It means dialogue instead of monologue,

It means communicating instead of control,

It means love instead of fear, hate and contempt,

Men must take responsibility for their violence and

dominance."

Isdal, Leading psychologist, Alternative to Violence and dominance."

بچے مقصد میں کتنی کامیاب ہو پائی ہوں یہ تو قارئین ہی طے کریں گے۔ جن کے لیے یہ کتاب تحریر کی گئی ہے۔ اگر اس کتاب کے ذریعے خود سے آگاہی مختصر اہی حاصل ہوتی ہے، تو میں اپنی کوشش کو مثبت تسلیم کروں گی۔

(سُدها اروزا)

• • •

خانگی تشدد کے خلاف

سائنسدان کیڑے مکوڑے اور چرند و پرند پر کچھ تجربات کرتے ہیں۔ ایک سائنسدان نے دو مینڈک لیے، ایک مینڈک کو اس نے کافی گرم پانی میں چھوڑ دیا۔ گرم پانی کا درجہ حرارت برداشت سے باہر ہونے کے سبب وہ فوراً کود کر باہر آ گیا۔ اب اس نے دوسرے مینڈک کو سرد پانی میں ڈالا مینڈک اس میں آرام سے اچھلتا کودتا رہا، اس نے باہر آنے کی کوشش نہیں کی۔ سائنسدانوں نے آہستہ آہستہ پانی کا درجہ حرارت بڑھایا۔ اور ایک دم گرم کر دیا۔ مینڈک اس گرم درجہ حرارت کا آہستہ آہستہ خوگر ہو گیا اور جب اس کا جسم گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکا تو فوت ہو گیا۔

خواتین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ عرصہ دراز سے ان کو خوگر کیا گیا ہے۔ وہ ہر طرح کی حرارت سے اس قدر خوگر ہو جاتی ہیں کہ ایک نئے گھر کے نئے ماحول میں نئے لوگوں کے درمیان آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے ساتھ سمجھوتہ کریتی ہیں۔ آخر کار یہ سمجھوتہ ان کے مانگ میں بھرے ہوئے سندور کی اترھی تک دکھائی دیتا ہے۔

تشدد کے خلاف: ایک عام عورت کی آواز

کیا آپ کے شوہر آپ کو مارتے ہیں؟ کاؤنسلنگ کے لیے آئے ایک شخص نے مجھ سے برجستہ سواں کیا۔

’جی نہیں‘ میں نے بہت تھل سے جواب دیا۔ کاؤنسلنگ کا ہمارا پہلا ضابطہ اخلاق یہ ہے کہ بغیر غصہ ہوئے سامنے والے کی بات بغور سنی جائے۔

کیا انہوں نے آپ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا؟ وہ پھر پر زور انداز میں گویا ہوا۔ ’کبھی نہیں‘ میں نے بہت ہی خود اعتمادی سے کہا، کسی مرد کا اپنی بیوی کو نہ مارنا ہی ایک اچھے اور باشعور شوہر کی صف میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے۔

تب تو بہت آئڈیل شوہر ہیں۔ انہوں نے کچھ متاثر ہونے کے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ پر ان کی مسکراہٹ میں طنز تھا اور یہ طنز ان کے اگلے جملے میں کچھ زیادہ ہی تیز تھا۔ ’اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے سچی محبت نہیں کرتے‘۔ شوہر کے لغت میں سچے پیار کی ساری خوبیوں کے مثالی بت کی شکل میں میرے سامنے موجود تھے۔

اس کے بعد یہ سمجھنے میں کہیں کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ اپنی اہلیہ کو بری طرح ہر پہلو سے زد و کوب کرنے کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ چاہنے والے شوہر کا مثالی نمونہ قرار دے رہے تھے، اور اپنے رویے سے مطمئن بھی تھے۔

کیا ایک ماں جو اپنے بچے کو جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے، اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی؟ یا اس کے کسی غلط اقدام پر ٹھانچہ نہیں رسید کر دیتی۔ اگر آپ ایک ماں کے اخلاق پر سوالیہ نشان نہیں لگاتیں تو شوہر کے ہاتھ اٹھانے پر آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ یہ اس شخص کی اگلی دلیل تھی۔

ایسی بیمار ذہنیت کے یہ واحد مرد ہیں، ایسی بات نہیں۔ ظاہر ہے وہ مذکورہ مردوں کی پوری ایک جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں جو آج بھی اس خیال کی ہم نوائی کرتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بہ شانہ چلنے کے بجائے اس کے قدموں میں ہونا چاہیے۔

انہیں یہ بھی سمجھنا مشکل تھا کہ گرچہ ایک ماں بھی اپنے بچے پر طمانچہ رسید کرتی ہے تو یہ غیر اخلاقی عمل سمجھا جائے گا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ طاقتور انسان کے ذریعے معصوم اور بے گناہ پر جبرِ اظلم ہے۔ لیکن جب وہی بچہ جوان ہو کر مزاحمت کے قابل ہو جائے گا تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا گال سہلانے کے ماں کے اٹھے ہاتھ کو نہ صریح پچھے دھکیل دے گا بلکہ ماضی میں ماں کے ذریعے ان تمام طمانچوں کو سود کے ساتھ لوٹا دے گا۔ اس وقت اسے یہ ذرا بھی احساس نہیں ہوگا کہ میری ماں نے کسی اور کے دیے ہوئے جسمانی تشدد کا غصہ اس کے کمزور اور نازک گالوں پر بے وجہ یا نہ معلوم غلطی کے تحت اتارا تھا۔

ماں کا بیٹے اور شوہر کا بیوی پر ہاتھ اٹھانا ایسا ہی ہے کہ جسمانی طور پر مضبوط مرد کا کمزور پر کیا گیا ظلم، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کی سارے مرد اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہاں مقصد پدرسری نظام کی اہم وجوہات کو تلاش کرنا ہے۔

ہندوستانی مردوں کے ذریعے خواتین پر تشدد کے عام طور سے دو افسانے مشہور ہیں۔ پہلا یہ کہ اکثر نچلے طبقے کا مزدوری کرنے والا مرد غریبی اور بڑے خاندان کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی عورتوں پر تشدد کرتے ہیں۔

دوسرا فرسودہ خیال یہ ہے کہ ہندوستانی مرد اپنے ہوش و ہواس میں وحشی پن اور تشدد کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ وہ بے نوشی، ڈرگس یا افیم کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپا کھودیتا ہے۔ ”یہ الگ بات ہے کہ وحشی شوہر بیوی کو مارنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جو شراب، تمباکو، سگریٹ کی خوگری کی طرح نہیں چھوڑی جاسکتی۔“ اس طرح کی فرضی باتیں ہمارے پدرسری نظام میں مردوں کے ذریعے گڑھ لی جاتی ہیں یا شوہر پرست عورتوں کے ذریعے تسلیم کر لی جاتی ہیں۔ جنہیں بچپن سے ہی ان فرسودہ رسم و رواج کو برداشت کرنے کی تلقین کی جانے لگتی ہے۔ ہندوستان کے صرف ایک شہر بمبئی کے حقوق نسواں اور خواتین تنظیمی اداروں کے

معلومات عامہ کے مطابق ریسرچ کیا جائے تو یہ حیرت انگیز پہلو ظاہر ہوتے ہیں کہ بہت سے بین الاقوامی سطح پر مشہور و معروف مہذب سمجھے جانے والے مرد حضرات کسی نہ کسی کمزور پل میں ”جسے وہ اپنی مجبوری کہیں گے“ اپنی بیویوں کو زد و کوب کرتے ہیں۔ ان میں ایک اچھے سیاست دان، میوزیشن، گلوکار، فلم پروڈیوسر، ایکٹر، روشن خیال ادب و غیرہ کی ایک طویل فہرست تیار کی جائے تو ایک عام قاری کی نظر میں ان کی شخصیت مسما ہو جائے گی۔ سماج اور عوام کی عداوت سے الگ یہ ایلٹ کلاس کی شخصیت اپنے گھر کی چہار دیواری میں یہ صرف مرد ہوتے ہیں اور یہ ان عام مردوں سے قطعی انگ نہیں ہوتے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی بغیر گوشت پوست بغیر دل و دماغ کے ایک ایسا بے جان سائبہ ہے، جس پر مرضی کے مطابق حکومت کرنے کی بالادستی خدا نے صرف مرد کے سپرد کی ہے۔ اس پر حکمرانی کے طریق کار جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشہور و معروف مردوں کی بیویاں کسی نہ کسی موڑ پر جا کر اپنے شوہروں سے مایوس نظر آتی ہیں۔ اندرا گاندھی سے لے کر شہزادی ڈائنہ تک فلیوریائیٹیکس سے لے کر شہناز شیخ تک میناکماری سے لے کر ڈمپل کپاڑیا تک سمجھوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے خاوندوں کی زد و کوبی کی تاریخ اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے۔

عام طور سے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی عزیز واقارب کے ذریعے مذکورہ معاملات میں بات کرنا قطعی پسند نہیں کرتے۔ ان کے مطابق یہ ان کا نجی معاملہ ہے اس موضوع پر کسی دوسرے شخص کی دخل اندازی انھیں ذرا بھی برداشت نہیں۔ ظاہر ہے کسی دوسرے کی دخل اندازی سے آں جناب کے بے نقاب ہونے کا اندیشہ لاحق رہتا ہے۔ کئی مرتبہ تشدد کی وجہ معمولی سی بات پائی گئی ہے۔ مثلاً کھانے میں نمک کا کم ہونا بچے کی اسکول رپورٹ خراب ہونا، بیوی کا وقت پر حاضر نہ ہونا، بیوی کی ساڑی میں سکم کا ہونا یا بیوی کا سنا سنو رٹا، بیوی کا غلط وقت پر غلط طریقے سے پیش آنا، یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر شوہر کسی بھی وجہ سے بیوی پر دست درازی کرنا چاہتا ہے تو بیوی کے چھینک سے لے کر کسی بھی حرکت کرنے تک ہزار وجوہات شوہر کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں۔

متوسط گھرانوں میں تشدد کی ایک اہم وجہ جہیز ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک متوسط گھرانے کا لڑکا شادی کے بازار میں اپنے آپ کو سب سے مہنگی بکاؤ چیز سمجھتا ہے اور اس کی پوری قیمت نہ

ملنے پر اپنی بیوی پر ظلم، تشدد کرنا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔

اس پر نہ کوئی سوال اٹھایا جاسکتا ہے نہ کوئی درمیانہ راستہ نکالا جاسکتا ہے۔ عورت پر تشدد کو دیکھنے کے باوجود پڑوسیوں سے لے کر پولیس تھانے تک سب اسی لیے خاموش رہتے ہیں کہ یہ ان کا نجی معاملہ ہے۔

مذکورہ پس منظر میں گاندھی جی کا مقولہ یاد آتا عام بات ہے کہ ظلم کرنے والے سے زیادہ ظلم برداشت کرنے والا اگر زیادہ نہیں تو برابر کا شریک کا ر ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ازدواجی زندگی میں ظلم برداشت کرنے والے کو ہم اتنی آسانی سے مجرم نہیں بنا سکتے۔ کیوں کہ اس کے پیچھے پوری معاشرتی تہذیب کا فرما ہوتی ہے اور نہ جانے کس وقت اس دقیقاً کسی غیر اخلاقی پاسداری سے عورت کو نجات ملے گی۔

کبھی بات تو یہ ہے کہ نہ انصافی برداشت کرنے والا فریق یعنی کہ عورت اس اعتبار سے تو مزم ہے کہ وہ ایسی نارسائی کو برداشت کرنے میں اپنے مقدر کو قصور وار ٹھہراتی ہے۔ بے شک ایسی سوچ و فکر کو پروان چڑھانے میں معاشرتی اور مذہبی رسم و رواج ہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس کے بعد وہ سوچتی ہے کہ شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر اپنا گھر ہے اور اس گھر کی ساری عزت و آبرو کی حفاظت اسی کے کندھوں پر ہے۔ اگر اس کا شوہر بے وجہ مارتا ہے تو عورت ہی اسے چھپاتی ہے۔ کیوں کہ عورتوں کو خدشہ رہتا ہے کہ کہیں باہر کے لوگ سن نہ لیں اور گھر کی عزت بے آبرو ہو جائے گی۔ آج بھی خواندگی تشدد کو برداشت کرنے والی عورتیں جو خواتین حقوق کمیشن میں اپنی شکایتیں لے کر آتی ہیں ان میں بیشتر غریب اور متوسط گھرانے کی درمیانے عمر والی خواتین ہوتی ہیں۔ ان کی عمر چالیس، پچاس کے درمیان ہوتی ہے۔ ایسی خواتین سے بیشتر باتیں درج ذیل دائرے کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔

”کب سے آپ کے شوہر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟“

”جب سے شادی ہوئی“

”آپ نے کبھی کسی سے شکایت کی؟“

”نہیں، کبھی نہیں“

”کیوں؟“ سوچتی تھی گھر کی بات باہر کیوں نکالوں اور یہ احساس ہوتا تھا کہ کبھی تو یہ راہ راست پر آجائیں گے۔

”آپ کے شوہر اس سے راہ راست پر آ گئے؟“

”نہیں، ہر مرتبہ یہ کوشش کرتی تھی کہ جوان کے غصے کا سبب ہے وہ نہ کروں، لیکن پھر دوسری وجہ پیدا ہو جاتی تھی۔“

”آپ کے پڑوسیوں کو معلوم ہے؟“

”جی ہاں۔“

انہوں نے کبھی بیچ بچاؤ کیا؟

شروع میں وہ پوچھتے تھے لیکن میں ہی چھپا لیتی تھی۔ کبھی کہتی تل سے چوٹ لگ گئی، کبھی کہتی ہاتھ روم میں پاؤں پھسل گیا۔

”جھوٹ کیوں بولتی تھی آپ؟“

”سوچتی تھی میرے شوہر کی عزت جائے گی تو پیشانی میری ہی نیچے ہوگی۔ بات ہر نکلے گی

تو بچوں کو بھی طعنے ملیں گے۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی ہم سب خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے۔“

”اتنے سال گزرنے پر بھی آپ نے کسی کی مدد لینے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کی؟“

”اس لیے کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں رہی، ساری عمر برداشت کیا لیکن اب

مزید برداشت نہیں کیا جاتا۔“

یہاں یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ عورتیں تشدد برداشت کر کے کیوں شہید ہو جاتی

ہیں؟ کیوں اس دن کا انتظار کرتی ہیں جب ان کی قوت برداشت جواب دے جائے۔ جب ان

کی ہڈیوں میں تشدد برداشت کرنے کی قوت زائل ہو جاتی ہے پھر انہیں جینے اور مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔

ہمارے ادارے میں ایک پینسٹھ سالہ عورت کا کام ازدواجی زندگی بسر کرنے کے بعد

انگ ہونے کا فیصلہ کر آئی۔ جب کہ وہ صحت مند بھی نہیں تھی۔

”اس عمر میں انگ ہو کر کیا حاصل ہوگا؟“

”مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میں ایک ڈیڑھ ساں سے زیادہ زندہ نہ رہوں گی۔ ساری زندگی تو میں نے رو دھو کر کاٹ دی۔ ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ سر پر ایک تلواریں لٹک رہی ہیں۔ اب زندگی کے بچے ہوئے جو بھی دو چار چھ مہینے ہیں۔ اپنی طرح سے آزاد ہو کر جی ہوں۔ بچپن سے مجھے کبھی بھی آزادی کی خوشی نہیں میسر ہوئی۔ پہلے ماں باپ پھر شوہر اس کے بعد بچے رعب دکھاتے ہیں۔ اب بچے بیرون ملک سٹیل ہو گئے تو شوہر نے پھر لگام تھام لی۔ جس طرح کینسر کے آخری مرحلے والے ”ٹرمنل ال“ مریض کو آرام و آسائش کے لیے چند گھنٹوں یا دنوں یا مہینوں کی خوشی کے لیے لایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں اپنے مرنے سے پہلے آزادی کی خوشی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔“

اس طرح زندگی کے آخری ایام کی بغاوت یا زندگی جینے کی خواہش دیکھ کر خود بہ خود یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے نو جوانی کے حسین لمحات کو امور خانہ داری میں صرف کرتے وقت عورتوں کو آزاد ہو کر رہنے کا احساس ذرا بھی پریشان نہیں کرتا؟ کیوں شادی کے بعد وہ جوانی کا پورا وقت ایک مثالی بیوی اور ایک اچھی ماں بننے کی تگ و دو میں اپنی زندگی گزار دیتی ہے؟ پھر بھی حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کے خوبصورت بیس پچیس سال کا کام ازدواجی زندگی کے نام کر دینے کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ اس میں بڑی بات کیا ہے؟ یہ تو اس کا فرض تھا۔ یہ ناشکری کا رویہ نہ صرف شوہر بلکہ بچوں میں بھی صاف ظاہر ہوتا ہے۔

اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے اور بچانے میں زیادہ تر عورتیں اپنی شناخت قائم کرنے کے سارے دروازے بند کر چکی ہوتی ہیں۔ جب تک جسمانی تشدد کو برداشت کرنے والی عورت ہوش میں آتی ہے وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہوتی ہے جہاں وہ نوکری کرنے اور خود کفیل ہونے کے قابل نہیں رہتی۔

عام طور پر گھر میں رہنے والی بیوی یا گھر کا خیال رکھنے والی گھریلو عورت ہی شوہر کا شکار ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوکری پیشہ دان عورتوں کے شوہران کی انتھک محنت کے بدوست انھیں آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ اس پر ہر دفتری بوجھ کتنا بھی ہو گھر پہنچ کر اسے وہی کام کرنا ہوگا جو ایک جاہل یا کم پڑھی لکھی عورت کرتی ہے۔ مطبخ کی پوری ذمہ داری بیوی پر منحصر ہوتی

ہے۔ شوہر اگر ایک کپ چائے بنا کر پی بھی لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس چائے کو لے کر طنز یہ لہجہ ضرور استعمال کرتا ہے۔ یہاں انتشار کی وجہ گھرا بچے نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کا کٹیر ہوگا۔ بیوی اگر اپنے کام میں ترقی کر رہی ہے تو شوہر سے شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیوں کہ اس کی نگاہ میں بیوی کی ترقی باس (Boss) کو حوش رکھنے کی وجہ تلاش کی جاتی ہے۔

بیشتر پڑھے لکھے متوسط گھرانے کے مرد تعلیم یافتہ بیوی کی خواہش تو رکھتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ باہر کام نہ کرے۔ گھر پر رہ کر اپنے بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری لے۔ پڑوس کے بچوں کی ٹیوشن کر لے، یہ زیادہ سے زیادہ اسکول یا کالج کی ٹیچر بن جائے، تا کہ گھر کے باہر کم وقت دینا پڑے اور گھر صحیح طریقے سے چل سکے۔ متوسط گھرانے کا شوہر عام طور سے گھریلو ذمہ داری میں شریک ہونے سے کتراتا ہے۔

نوکری کے پیشہ سے وابستہ جوڑے کی پریشانیاں کافی پیچیدہ ہوتی ہیں۔ گھر چلانے میں میاں اور بیوی کی حصے داری کتنی ہونی چاہیے، یہ موضوع بھی اختلاف کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شوہر گھر پہنچ جائے اور بیوی گھر نہ پہنچ پائے اس پر بھی کشیدگی پیدا ہونے کی گنجائش رہتی ہے۔ ایک پروفیشن سے وابستہ میاں بیوی میں کشیدگی بڑھتے بڑھتے جسمانی تشدد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

اکثر ظلم کی وجوہات کی تحقیق میں پہلی اور ہم وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ بیوی پر ہاتھ اٹھ کر اپنی احساس کمتری اور بیوی کو کسی نہ کسی طرح سے باہر نکال جاتا ہے۔ کیوں کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی مزاحمت کرے گی لیکن شوہر کے ظلم کو طاہر نہیں کرے گی۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ رات میں شدید مار پیٹ کے بعد صبح شوہر بیوی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیتا ہے اور جسم پر سارے لال، نیلے نشان ہونے کے باوجود بھی بیوی فوراً اجذباتی ہو جاتی ہے اور اسے معاف کر دیتی ہے۔ یہ سمجھے بغیر کی وہ نہ جانے وہ کتنی بڑی سازش اور کبھی نہ ختم ہونے والے حیرت انگیز کھیل کا مہر اپنتی جا رہی ہے۔

کثر متوسط گھرانے کی عورتیں یہ دلیل دیتی ہیں کہ ”ہمیں برداشت اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اپنا گھر چھوڑ کر ہم باہر نکل جائیں تو ہمارے ماں باپ، بھائی بہن ہی سب سے پہلے ہماری مخالفت میں ہوں گے۔ وادہ خود کی مثال سے بات ثابت کریں گی کہ انہوں نے بھی خود کی زندگی میں یہی برداشت کیا ہے۔ کم یا زیادہ سبھی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔“

اپنی ہی ماں کو بیٹی کی آواز اٹھانا غلط لگتا ہے۔ سارے افراد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی قیمت پر وہ سمجھوتہ کرے۔ بہت ہی کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر ماں یا بھائی کے سہارے ناسازگار حالات سے خود ہی نبرد آزما ہوتی ہیں۔ سر پر چھت کی تلاش اور معاشی طور پر خود کفیل ہونا لگ رہنے کی پہلی شرط ہے اور یہ آسان بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت صحیح وقت پر فیصلہ کرے۔

ایک پڑھی لکھی عورت کی تکلیف یہ بھی ہوتی ہے ”جب تک بیوی بنی رہو تب تک کچھ بگاڑ نہیں ہوتا۔ گھر سنبھالو بچوں کی پرورش کرو سب کچھ بہت صحیح چلتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اپنی شناخت بنانے کی کوشش کرو، چیزیں دوسری شکل اختیار کرنے لگتی ہیں۔“

وہ یہ مانتی ہے کہ آج اس نے جو سمجھ اپنی پہلی پیڑھی یا اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر حاصل کرے گی وہ اس کے لیے زہر آلودہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی کم تعیم یافتہ گھریلو عورت کے لیے شوہر اور گھر کی ضرورتوں کے مطابق موڑ لینا بے حد آسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس سمجھدار عورت کے لیے نہیں جو اپنی ذہنی قابلیت کے بدولت پر اپنی شناخت قائم کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے ایک سمجھدار عورت کو کئی مورچے سنبھالنے پڑتے ہیں۔

نوکری پیشہ سے وابستہ عورتوں کے پاس ایک متبادل ہوتا ہے لیکن وہاں سماجی تحفظات کے مسائل رونما ہوتے ہیں۔ کسی دوسرے ہمدرد مرد کی طرف یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھی پہلے شوہر کی طرح نہ ہو جائے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ پہلے شوہر جیسا سلوک نہیں کرے گا۔ یک عورت کے لیے کئی طرح کے ڈر اور بندشیں ہوتی ہیں۔ جس کا فائدہ زیادہ تر شوہر بخوبی اٹھانا جانتے ہیں۔ یہ اچھی طرح جاننے سمجھنے کے بعد بھی کہ اس کی بیوی کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ بڑی آسانی سے تشدد کے نئے نئے شیطانی حربے ایجاد کرتا رہتا ہے۔

خانگی ظلم کا ایک بے حد باریک حربہ جسے ذہنی تشدد کہا جاسکتا ہے۔ شوہر پانچ سات سال رہنے کے بعد یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ کس ذات یا کس قسم کی عورت کے ساتھ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اپنی عورت کو سزا دینے کا بہترین نسخہ کیا ہے۔ اسے کس قسم کے اوزار استعمال کرنے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی پر جسمانی تشدد کا استعمال کر کے یا اسے طمانچہ مار کر وہ اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ اسے

نظر انداز کر کے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی حکمرانی کا چہرہ محفوظ کر کے ایک سنیا سی کی طرح نظر انداز کرنے کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں اس طرح رہتا ہے جیسے اس گھر میں بچے ہیں نوکر ہیں آنے جانے والے مہمان ہیں، اگر نہیں ہے تو صرف اس کی بیوی۔ بیوی کے وجود کو پوری طرح سے نظر انداز کر کے ایک منصوبہ بند طریقے سے وہ اپنی بیوی کو ہلکے زہر کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ لائق کو جب تک عورت پوری طرح سمجھ پائے اس سے پہلے وہ پوری طرح اندر سے بکھر چکی ہوتی ہے۔ بہر حال یہ ایک حد تک غیر مناسب رویہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اور وہی عورتیں اسے صحیح طریقے سے سمجھ سکتی ہیں جنہوں نے اس ہلکی موت کو اپنی روح میں گزرتے ہوئے محسوس کیا ہو۔

یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ عورت کی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے سارے ملکوں میں کم و بیش ثقافتی اور تہذیبی رد و بدل کے بعد عورت کی حالت مشترک ہے۔ معاشی اعتبار سے خود کفیل عورتوں کو بھی حالات کو سمجھنے اور پرکھنے اور اپنے حقوق کا دعوا کرنے میں تاخیر ضرور ہوتی ہے۔ سخر ایک عورت کو ساری عمر ایک بیوی اور ماں بن کر تاحیات نہیں رہنا ہے۔ اگر اسے سماج میں پنا مقام حاصل کرنا ہے جس کے لیے اسے ذرائع نہیں مل رہے تو اس کے لیے اسے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔

تشدد کے لیے اٹھے ہاتھ کو روکنا اپنے وقار کو محفوظ رکھنے کی پہلی شرط ہے۔ بہت کم ہی عورتیں ایسی ہوں گی جو پہلی بار خود پر اٹھے ہاتھ کو روک دیں۔ جب شوہر کا ہاتھ مارنے کے لیے اٹھتا ہے تو پر زور مخالفت نہیں کرتیں۔ یہ ایک طرح سے شوہر کو شہ دینا ہے۔ وہ شوہر کی اس حرکت کو شراب کا نشہ یا دفتر کی احساس کمتری یا کسی نامعلوم ناکامی کو تسلیم کر کے اپنی آنے والی پوری زندگی ایک جلد کے حوالے کر دیتی ہیں۔

جب کہ اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ گرچہ اس کی دفتری زندگی بوجھل ہے اور کسی نہ کسی مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے۔ لیکن ان وجوہات کی ذمہ دار وہ عورت کو ٹھہرتا ہے اور اس پر کیوں ظلم کرتا ہے۔ وہ گھر کا بے جان فرنیچر، ریڈیو، ٹی وی تو ہے نہیں کہ شوہر جب چاہے سوچے آن آف کر دے۔

عورت کے لیے خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اگر جسمانی تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہے تو ان وجوہات کی ذمہ دار وہ نہیں ہے۔ مرد اپنی صفائی میں پورا بھی

کھانا کھول کر رکھ سکتا ہے کہ اس کی بیوی میں فلاں فلاں خامیاں ہیں۔ آنکھیں بند کر اسے یہ تسمیم کرنے یا احساس کمتری کا شکار ہونے کے بجائے عورت کو اپنا خود کا محاسبہ یا کسی ماہر نفسیات کی مدد لینی چاہیے۔

خود اعتمادی کے لیے سب سے اہم شرط خود کفیل ہونا ہے۔ کسی شہر کی رہنے والی متوسط گھر کی ایک پڑھی لکھی ذہین عورت اگر نوکری نہ کر کے صرف گھریلو عورت کی طرز پر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارتی ہے۔ کیوں کہ بیشتر شوہر سے بہت کم ہیں جو کل وقتی ہاؤس وائف کو اس کی توقعات کے مطابق حق دے پائیں۔ متوسط طبقے کی عورتوں کے لیے سماج اور شوہر کی نظروں میں قدر و منزلت حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے معاشی اعتبار سے خود کفیل ہونا۔ اس کے بعد ہی وہ اپنی شرطوں پر زندہ رہنے کی بات سوچ سکتی ہے۔

کئی مرتبہ صرف دھمکی کا گر ٹا بت نہیں ہوتی۔ اکثر بیوی گھریلو کشیدگی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے جانے کی بات دہراتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر یہ اچھی طرح سمجھ پیتا ہے کہ بیوی کا یہ کہنا صرف گیدڑ دھبکی ہے اور اس کی بیوی کے پاس کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے تو اس کے ظلم میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے۔

شوہر بیوی کے درمیان جسمانی تشدد کے شکار سب سے زیادہ معصوم بچے ہوتے ہیں۔ بچپن سے ہی وہ دہشت زدہ ماحول میں بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ماحول کسی نہ کسی طرح سے بچے کی ذہنی نشوونما کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر عورتیں شوہر کا ظلم اس لیے برداشت کرتی ہیں کہ نام ہی کے لیے باپ کا سایہ بچوں پر بنا رہا ہے ایسا سوچنا غلط ہے۔ غیر منسوب کشیدہ ماحول بچوں کی نشوونما میں ہمیشہ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے جو بچوں کو منشیات، ڈرگس جیسی ذہنی مہلک بیماری کی جانب دھکیل دیتا ہے۔

ظالم شوہر کو اس کی بری عادتوں سے باہر نکلنا ایک گول دائرے سے راستہ تلاش کرنے کے مانند ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اپنے ذہن میں ناامیدی اور احساس کمتری کو بالکل جگہ نہ دے۔ کوئی بھی فوری فیصلہ لینے سے پہلے بیوی کو منسوب حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر مشکل کا طے شدہ کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ مشکل حالات سے نمٹنے کا طریقہ کار جدا جدا ہو سکتا ہے لیکن

عورت کو اپنی ذاتی مایوسی سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ تاکہ بچوں کو ظلم و ستم کی تپش سے بچایا جاسکے۔

ڈاکٹر جان گرے کی کتاب 'Men are from Mars, women are

"from Venus" میں اپنے ذاتی تجربات کا ذکر کیا ہے کہ ایک اچھی ازدواجی زندگی کس طرح خوشی خوشی چل سکے۔ حیرت ہوتی ہے کہ امریکہ اور یورپ یا کسی بھی ممالک کی ازدواجی زندگی سے متعلق مسائل میں کتنی ہم آہنگی ہے۔

آج عالمی سطح پر گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ امریکہ میں آٹھ نو سال کے بچے خودکشی پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ سے دیکھ کر آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بڑے شہروں کی ساری کشیدگی کے باوجود کوئی حل تلاش کرنے سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

میری سب سے بڑی شکایت اسکولوں اور کالجوں کی غیر ضروری تعلیمی طریقے کار سے ہے۔ ہماری تعلیم گاہوں میں بھاری بھرکم کتابوں کے بوجھل نصاب میں زندگی بسر کرنے کی عملی تربیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ طلبہ کو ہم فزکس، جغرافیہ، تاریخ، سیاسیات، معاشیات، لنگویسٹک اور ادب میں شیکسپیر سے لے کر مہادیوی درما کی نظمیات تک کی ہر قسم کی تعلیم دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ کانونٹ اسکولوں میں مورل سائنس یا مذہبی رواداری کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ اسکولوں میں ٹوٹے ہوئے گھروں کے بچوں کے لیے ٹریڈ کاؤنسلر کو تعینات کیا گیا ہے۔ لیکن ”علاج سے بہتر بچی“ کے نظریے کے مطابق ہمیں چاہیے کہ کالج میں جس طرح ہم اپنی طلبات کو نصاب کی کتابوں کے ذریعے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کے قابل بناتے ہیں۔ اسی طرح انھیں اپنے حقوق کے شناخت و رمط لبات کی بھی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔

یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نوجوان لڑکیوں کو زندگی بسر کرنے و خود اعتمادی کی عملی تعلیم اور تہذیب سے روشناس کرائیں۔ انھیں اپنی ایک پہچان دینے کی کوشش کریں۔ انھیں بتائیں کہ وہ دہلیز پر پڑی ہوئی جوتوں کی جوڑی نہیں ہیں۔ جسے مرد جب چاہے اپنے پیروں میں سجا کر چل دے اور جب چاہے گھر کے کسی دھول آلودہ جگہ پر پٹک دے۔ جس طرح کی تہذیب ہماری متوسط گھرانے کی لڑکیوں کو اپنے گھر کے دقیانوسی، حول سے برابر ملتی رہتی ہے۔ جس طرح سے صبر و تحمل کی گھٹی انھیں پیدا ہوتے ہی پلا دی جاتی ہے۔ اسے پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے اپنی

آنے والی نسل کو عزت و عظمت کے ساتھ سراٹھ کر چلنے کے قابل بنائیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی مثال پیش خدمت ہے۔

سائنسدان کیڑے مکوڑے اور چند و پرند پر کچھ تجربات کرتے ہیں۔ ایک سائنسدان نے دو مینڈک لیے۔ ایک مینڈک کو اس نے کافی گرم پانی میں چھوڑا۔ گرم پانی کا درجہ حرارت براداشت سے باہر ہونے کے سبب وہ فوراً کود کر باہر آ گیا۔ اب اس نے دوسرے مینڈک کو سرد پانی میں ڈال مینڈک اس میں آرام سے چھلتا کودتا رہا، اس نے باہر آنے کی کوشش نہیں کی۔ سائنسدانوں نے آہستہ آہستہ پانی کا درجہ حرارت بڑھایا۔ اور ایک دم گرم کر دیا۔ مینڈک اس گرم درجہ حرارت کا آہستہ آہستہ خوگر ہو گیا۔ اور جب اس کا جسم گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکا تو فوت ہو گیا۔

خواتین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ عرصہ دراز سے ان کو خوگر کیا گیا ہے۔ وہ ہر طرح کی حرارت سے اس قدر خوگر ہو جاتی ہیں کہ ایک نئے گھر کے نئے ماحول میں نئے لوگوں کے درمیان آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے ساتھ سمجھوتہ کر جیتی ہیں۔ آخر کار یہ سمجھوتہ ان کے مانگ میں بھرے ہوئے سندور کی اترھی تک دکھائی دیتا ہے۔

لیکن آج وقت نے کر دٹ بدلی ہے۔ تمام عورتیں مرقی نہیں، وہ دیر سے ہی سہی بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو پہچان جاتی ہیں۔ خطرے کی آہٹ کو سن رہی ہیں اپنے رندہ ہونے کی اہمیت کو سمجھ پا رہی ہیں۔ ذہنی تشدد اور مخفی ظلم کی شناخت کر کے ان پر سوال قائم کرتی ہیں اور باہر آنے کا حوصلہ بھی دکھاتی ہیں۔ اپنی کھوئی ہوئی عزت و عظمت کو دوبارہ سنوارتی ہیں۔

اس طرح وہ اپنی زندگی سنوارنے والی عورتوں کے کارواں میں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ کارواں دن بہ دن بڑھتا جائے گا۔ اس میں شک نہیں۔

Women Empowerment آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے غیر ضروری درجہ حرارت سے فرار اور اس سے وابستہ خواتین کی حسرتوں کو ختم کرنے اور انھیں بیدار کرنے اور ایک پہچان دینے کے عمل کا نام ہے۔

انا پور نامنڈل کا آخری خط

پیاری ماں اور بابا

آداب

مجھے معلوم ہے بابا لفافے پر میری خوش خطی دیکھ کر لفافے کو کھولتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے۔ آپ بہت احتیاط کے ساتھ لفافہ کھولو گے کہ اندر رکھا ہوا میرا خط پھٹ نہ جائے۔

سوچتے ہو گے کہ ایک سال بعد میں آپ لوگوں کو خط کیوں لکھنے بیٹھی؟ کبھی آپ اپنے ڈاک خانے سے، کبھی ’بیلا‘ یا ’باؤدی‘ اپنے دفتر سے فون کر ہی لیتے ہیں پھر خط لکھنے کی کیا ضرورت۔ ڈر دست ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ کچھ نیا ہو بھی کیا سکتا ہے۔

بس یہی ہوا کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں خود کو بار بار آپ لوگوں کو خط لکھنے سے روکتی رہی۔ کیوں؟ بتا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہی میں برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ میں تو یہ دعا کر رہی تھی کہ برسات میں زیادہ سے زیادہ تاخیر ہو لیکن وقت سے پہلے ہی شروع ہو گئی اور مجھے جس بات کا خوف تھا وہی ہوا۔ اس مرتبہ پارک کی گیلی منی سے بھری سڑک سے اٹھ کر اس کیچوؤں کی فوج گھر کے اندر آ گئی۔ گھر میں جاؤ تو یہ کیچوؤں سے موری سے اوپر منہ دکھا دکھا کر جھانکتے ہیں۔ نہانے جاؤ تو بالٹی کے نیچے کونوں پر وہ بے خوف چپکے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اچانک سے پیروں کے نیچے کچھ پلپلا سا محسوس ہوتا ہے۔ اور میں ڈر جاتی ہوں کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے آ کر کوئی کیچو اسر تو نہیں گیا۔؟

اس بار مجھے وہ باں کڑکا ”دیکھو اب بھی وہی گھرا پنا لگتا ہے“۔ گھر بہت یاد آیا۔ بس یہ

یادیں ہی تمہارے ساتھ ہنٹا چاہتی تھی۔ پتا نہیں تمہیں یہ یاد ہے یا نہیں، پتا نہیں بھلا کو یاد ہو یا نہیں، ہم کتنی بے صبری سے برسات کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ موسم کی پہلی برسات دیکھ کر ہم کیسے اچھلتے کودتے، ماں کو ہار ش کی آنے کی خبر دیتے۔ جیسے پانی کی بوندیں صرف ہمیں ہی دکھائی دیتی ہیں اور کسی کو نہیں۔ پتوں پر ٹپ ٹپ بوندوں کی آواز اور اس کے ساتھ ہوا میں دھکی پھیلی مٹی کی مہک ہمیں پاگل کر دیتی تھی۔ ہم اخبار کو کاٹ کاٹ کر کاغذ کی ناؤ بناتے اور انھیں تالاب میں چھوڑتے۔ ماں آنکھیں دکھاتی رہتی اور ہم سارا دن پوکھر کے پاس اور آنگن کے باہر ہاتھ میں نمک کی پونلی لیے برساتی کچھوؤں کو ڈھونڈتے رہتے تھے۔ وہ ادھر ادھر بللاتے ہم سے چھپتے پھرتے تھے۔ اور ہم انھیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہارتے تھے۔ نمک ڈالنے سے ان کا لال رنگ کیسے بدلتا تھا۔ کچھوئیں ہلتے تھے اور ان کا جسم سکڑ کر ری ہو جاتا تھا۔ بھلا اور مجھ میں ہوڑ لگتی تھی کہ کس نے کتنے زیادہ کچھوؤں کو مارا۔ بھلا تو ایک ایک کچھوئیں پر مٹھی بھر بھر کر نمک ڈال دیتا تھا۔

ماں مجھے یاد ہے سب کتنا چلاتی تھیں بھلا پر ”اتنا نمک ڈالنے کی کیا ضرورت ہے رے کھوکھا“ پر ہر بار جیت بھلا کی ہی ہوتی تھی۔ اس کے مارے ہوئے کچھوؤں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ بابا تم ڈاک گھر سے واپس آتے تھے تو پوچھتے تھے ”تم دونوں قتلوں نے سچ کتنے کچھوؤں کا قتل کیا؟“ پھر مجھے اپنے پاس بٹھا کر سمجھاتے ”بھلا کی نقل کیوں کرتی ہے رے“ تو تو ماں انا پورنا ہے۔ دیوی کی طرح ہے۔ تجھے کیا ان بے زبان چانوروں کو مارنا زیب دیتا ہے! بھگوان پاپ دے گا رے!“ آج مجھے لگتا ہے بابا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ قتل چاہے انسان کا ہو یا جانور کا قتل تو قتل ہوتا ہے۔ تو کیا بابا اس پاپ کی سزا یہ ہے کہ باں رڑ کے بانس پور سے چل کر اتنی دور بمبئی کے اندھیری علاقے کے مہاکالی کیوس روڈ کے فیٹ میں آنے کے بعد بھی وہ سب کچھوئیں مجھے گھیر کر ڈرتے ہیں جسے پوکور کے آس پاس نمک چھڑک کر میں نے مار ڈالا تھا۔

یہ میری شادی کے بعد کی پانچویں برسات ہے۔ برسات کے ٹھیک پہلے ہی تم نے میری شادی کی تھی۔ جب باں کوڑ سے بمبئی کے لیے روانہ ہوئی تم سب کی غم آنکھوں میں کیسے دیے ٹمٹ رہے تھے۔ جیسے آپ کی بیٹی نہ جانے کون سے پری لوک جا رہی تھی۔ جہاں جنت کی پریاں اس کا خیر مقدم کرنے لیے پھول کی تھال لیے کھڑی ہوں گی۔ یہ جنت جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی

تھی۔ پر تمہاری بیٹی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی جھولی میں آگرا تھا۔ ورنہ کیا اپنا پورا اور اس کے ڈاکیا پاپوشیو بورڈ کی اوقات کیا ہے کہ انھیں ریوے کی مستقل نوکری وال سدرشن ٹوکاماتا۔ تم دونوں اپنے جمائی راجہ کو دیکھ دیکھ کر پھوٹے نہیں رہے تھے۔ کہ مجھے بی اے کی سہ ماہی امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا اور دوسرے درجے کی ڈولی میں بٹھا کر وداع کر دیا۔

جب میں نے اس پرستان کے دروازے وادرا سٹیشن پر قدم رکھ تو محسوس ہوا تلاب میں تیرنا بھوں گئی ہوں۔ اتنے آدمی تو میں نے پورے گاؤں میں نہیں دیکھے تھے۔ یہاں اسٹیشن کے پل کے ہجوم کے ساتھ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے لگا جیسے پیڑ کے سوکھے پتوں کی طرح ہم سب ہوا کے بہاد کی جانب بہہ رہے ہیں۔ دیہاتی، ل ساڑی میں تمہاری زندگی بھر کی جمع پونجی کے گہنے اور کپڑوں کا بکسالیے، جب اندھیری کی ٹرین میں ان کے ساتھ بیٹھی تو ساتھ بیٹھے لوگ مجھے ایسے گھور رہے تھے۔ جیسے میں درہلا اکثر و بیشتر کلکتہ کے چیریا گھر میں ون مانوس کو گھورتے تھے۔ اور جب مہاکالی کیوس روڈ کے گھر کا جنگ کھایا تالا کھلا تو جانتے ہو، سب سے پہلے دہلیز پر میرا خیر مقدم کس نے کیا تھا۔ دہلیز کی پھانکوں میں سمٹے سرکتے گردن اچکاتے لال لال کچھوؤں نے۔ اس دن میں بہت خوش تھی مجھے لگا میرا ہاں کڑا میرے آنچل سے بندھا بندھا میرے ساتھ چلا آیا ہے۔ میں مسکرائی تھی۔ پر میرے شوہر انھیں دیکھتے ہی خوف زدہ ہوا تھے۔ انھوں نے چپل اٹھائی اور چٹاخ چٹاخ سب کو روند ڈالا۔ ایک ایک دار میں انھوں نے سب کا کام تمام کر ڈالا تھا۔ تب میرے دس میں ان کچھوؤں کے لیے پہلی بار متا بھر آئی تھی۔ انھیں اس طرح کچتے ہوئے دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔

دس دن ہمیں اکیلا کر کے آخر کار ان کی ماں اور بہن بھی اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ اب ہم مطبخ میں پردہ ڈال کر سونے لگے تھے۔ کچن کی موری لاکھ بند کرو یہ کچھوئیں آنا بند نہیں کرتے تھے۔ شوہر ریلوے کی ڈیوٹی پر سفر میں ہوتے اور میں کچن میں۔ اور مطبخ میں بے شمار کچھوئیں تھے۔ مجھے احساس ہوتا تھا میں نے اپنی ماں کی جگہ لے لی ہے۔ اور مجھے ساری زندگی مطبخ کی ان دیواروں کے بیچ ان کچھوؤں کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایک دن ایک کچھو امیری نگاہ سے بچ کر مطبخ سے باہر چلا گیا۔ اور سس نے اسے دیکھ لیا۔ ان کی آنکھیں غصے سے ماں ہو گئی۔ انھوں نے چائے کی

گرم پانی کی کیتلی اٹھائی اور مطبخ میں بلبلاتے سب کچھوؤں پر گالی دیتے ہوئے ابلتا پانی ڈال دیا۔
 بچہ مانو باہا میرے پورے جسم پر جیسے پھپھو لے پڑ گئے تھے۔ جیسے ابلتا ہو پانی ان پر نہیں مجھ پر ڈالا گیا
 ہو۔ وہ سب فوراً مر گئے ایک بھی نہیں بچا۔ لیکن میں زندہ رہی۔ مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ ہاں کڑے کے
 بنا زندہ رہنا ہے۔ پر ایسا کیوں ہوا باہا کہ مجھے کچھوؤں سے ڈر گئے لگا۔ اب وہ جب بھی آتے ہیں
 میں انھیں واپس سواری میں کر دیتی ہوں پر مارتی نہیں۔ ان دنوں میں نے یہ سب خطہ میں لکھا تو تھا
 پر آپ کو میرے خط کبھی ملے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ملے یا مل بھی جائے تو آپ کہو کہ نہ
 ملا۔ فون پر میں نے پوچھا بھی تھا۔ ”خط ملا“ آپ نے غیر یقینی طور سے پوچھ پوٹ تو کیا تھا
 یا نہیں؟ میں ہنس دی تھی۔ پنے پاس رکھنے کے لیے تو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے آگے کچھ نہیں کہا اور
 بات ختم۔

فون پر اتنی باتیں کرنا آسان کہاں ہے۔ فون کے تاروں پر میری آواز جیسے ہی آپ
 تک تیرتی ہوئی پہنچتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک ہے۔ جیسا میرا زندہ ہونا ہی میرے ٹھیک
 ہونے کی نشانی ہے اور فون پر آپ کی آواز سن کر میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ کیوں کہ میں فون پر
 آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ جس آواز کو میری آواز سمجھ رہے ہو وہ میری نہیں ہے۔ آپ فون پر میری
 سلامتی ہی سننا چاہتے ہو۔ اور میں کچھوؤں کے ہارے میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں؟ آپ کی آواز
 سے میں چاہے کبھی لپٹ نہیں سکتی۔ مجھے تب سترہ سو کلومیٹر کا فاصلہ بہت کھلنے لگتا ہے۔

اتنی لمبے فاصلے کو پار کر ڈیڑھ سال پہلے جب میں ہاں کڑ پہنچی تھی، مجھے یہ حساس ہو تھا
 میں کسی جنبی گاؤں میں آگئی ہوں جو میرا نہیں ہے۔ مجھے واپس جانا ہی ہے۔ یہ سوچ کر مجھے خوشی
 نہیں ملی۔ میں نے بے دلی سے یہ خبر دی تھی کہ میں تیسرے مہینے سے ہوں۔ میں آگے کچھ بولتی کہ
 آپ سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ماں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ باؤدی نے، تھا چوم لیا تھا۔ میں
 روئی تھی، چیخی تھی، میں نے منتیں کیں تھیں کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، کہ اس گھر میں بچے کی کلکاریاں
 سسکیوں میں بدل جائیں گی، پر آپ لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ لوگ مجھے گھیر کر کھڑے ہو
 گئے۔ بھلا پہلا بچہ کوئی بھی گراتا ہے، پہلے بچے کو گرانے سے حمل ٹھہرتا ہی نہیں، ماں بننے سے ہی
 عورت مکمل ہے۔ ماں بننے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے عورت کو جینے کی بھل جاتی ہے۔ ماں

آپ مجھے اپنی طرح دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے آپ کی بات مان لی اور سبھوں کے خوبوں کو پیٹ میں سنبھال کر واپس لوٹ آئی۔

واپس اسی مہ کالی کے غار وائے فیٹ میں انہیں کچھوں کے پاس۔ بس فرق یہ تھا کہ اب وہ ہر فرش سے الگ ہو کر میرے جسم میں ریگ رہے تھے۔ نو مہینے میں پنے پیٹ میں ایک دہشت زدہ شکل کو لیے ہوئے محسوس کرتی رہی۔ پانچویں مہینے میرے پیٹ میں جب اس شکل نے بلنا شروع کیا۔ میں ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ مجھے لگا میرے پیٹ میں وہی برساتی کچھ کیمیں ریگ رہے ہیں، سرک رہے ہیں۔ آخر وہ گھڑی بھی آئی، جب انہیں میرے جسم سے ہار آنا تھا۔ اور بچ ماں، جب لمبی بے ہوشی کے بعد میں نے آنکھ کھول کر اپنی بغل میں سلوٹوں والی چمڑی لیے ہوئے اپنی جڑواں بیٹیوں کو دیکھا۔ میں سہم گئی۔ ان کی شکل سی طرح گج گجی لال کچھوں کی مانند جھری دار تھی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا دیکھو تو ماں یہ دونوں کتنی بد شکل ہیں۔ پتلے پتلے ڈھیلے ڈھالے ہاتھ پیر اور سانولی مرجھائی سی۔ آپ نے کہا تھا بڑی بے کار رہے تو، کیسی باتیں کرتی ہے، یہ تو خود کچھی سرسوتی ایک ساتھ آئیں ہیں تیرے گھر۔ آپ سب نے کلکتہ جا کر اپنی بیٹی اور جھائی بابو کے لیے کتنی خرید داری کی تھی۔ ہاؤڈی نے خاص سونے کا سیٹ ارسال کیا تھا۔ سب دان دہیز سمیٹ کر آپ یہاں آئی اور چالیس دن میری، ان دنوں سسرال والوں کی خدمت گزار کر کے لوٹ گئی۔ ان کچھی سرسوتی کے ساتھ مجھے باندھ کر آپ تو بانس پور لوٹ گئی مجھے بار بار یہی سننا پڑا ایک کپال کنڈل کو اسپتال بھیجا تھا دو کو اور ساتھ لے آئی۔

بابا کبھی من ہوتا تھا ان دنوں کو باندھ کر آپ دونوں کے پاس پارسل بھیجوادوں کہ مجھ سے ان دنوں کی دیکھ رکھ نہیں ہو پاتی۔ اپنی یہ کچھی سرسوتی سی مائیں آپ ہی کو مبارک ہوں۔ لیکن ہر مرتبہ ان کی ٹک ٹک کرتی آنکھیں مجھے روک لیتی تھیں۔

ماں مجھے ایسا کیوں احساس ہوتا ہے کہ آپ کی طرح میں ایک اچھی ماں کبھی نہیں ہو پاؤں گی۔ جو زندگی بھر مطبخ کی چہار دیواری میں بلا اور میرے شوہر کے لیے پکوان بناتی رہی اور فالج کی ماری ٹھکرا کر ماں کی چادر میں دھوتی رہی سمیٹی رہی۔ تمہاری نواسیوں کی آنکھیں وہ مانگتی ہیں۔ جو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں انہیں کبھی نہیں دے پاؤں گی۔

ان پانچ سات مہینوں میں کب دن چڑھتا ہے کب رات ڈھل جاتی ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا۔ اس مرتبہ کی برسات نے آکر میری سنگھوں پر چھائے سارے پردے گرا دیے ہیں۔ یہ دونوں سرکن سیکھ گئی ہیں۔ سارا دن کچھڑ مٹی میں کچھوؤں سے کھیلتی رہتی ہیں۔ جب یہ دونوں سرکتی ہیں۔ مجھے کچھوئیں ریگتے دکھائی دیتے ہیں اور سڑک پر میدان کے پاس گیلی مٹی میں کچھوؤں کو سرکتے دیکھتی ہوں تو ان میں ان دونوں کی شکل دکھائی دیتی ہے۔ کہیں میرے شوہر گھر میں داخل ہوتے ہی ان پر چپلوں کی مار نہ شروع کر دیں یا میری ساس ان پر کیتلی کا کھولتا ہوا پانی نہ ڈال دیں۔ میں جانتی ہوں یہ میرا دم ہے پر یہ لا علاج ہے اور میں اس دہم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔

ان دونوں کو اپنے پاس لے جا سکو تو لے جانا۔ بھلا اور ہاؤ دی شاید انھیں اپنا لیں۔ اس اتنا چاہتی ہوں کہ بڑی ہونے پر یہ دونوں اگر آسمان چھوٹا چاہیں تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ آسمان کبھی چھو نہیں پائیں گی انھیں روکنا مت۔ ان دونوں کی شکل میں تمہاری بیٹی سود سمیت واپس لوٹ رہی ہوں۔ ان میں آپ مجھے دیکھ پاؤ گے شاید۔ بابا آپ کہتے تھے ناروحیں کبھی نہیں مرتیں۔ اس بڑی خذ میں وہ تیرتی رہتی ہیں۔ بہت پرسکون ہو کر۔ میں اس سکوت کو چھو لینا چاہتی ہوں۔ میں تھک گئی ہوں بابا۔ ہر جسم کی تھکنے کی اپنی حد ہوتی ہے۔ میں جلد تھک گئی، اس میں جرم میرا ہی ہے۔ آپ دونوں مجھے معاف کر سکو تو مجھے معاف کر دینا۔

تمہاری فرماں بردار بیٹی

انا پورنا منڈل

خانگی تشدد سے نمٹنے کی پہلی شرط: خود کفیل ہونا

12 مارچ 2007 کو بھوپال کے بھارت حال میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ”خود عتمادی“ جس میں ہندوستانی زبانوں کی شاعرات شریک تھیں۔ ’ڑیا زبان کی شاعر اپتنا مشرنے اپنی ایک بہترین نظم کا انگریزی ترجمہ سنایا تھا جس کا ترجمہ میں نے ہندوستانی زبان میں کر دیا۔ وہ نظم اس طرح ہے:-

ہر سال جتنے درخت کٹتے ہیں
اس سے زیادہ کتنی ہیں عورتیں
وہ یک درخت تھی
یک درخت سے شناسائی کے لیے
خود کو درخت بننا پڑتا ہے
اس کی خرخراہٹ کو چھونے کے لیے
اپنے سائے کا سہارا لینا پڑتا ہے
پہلی بار جب میں اس سے ملی
اس نے مجھے کس کرپکڑا اور خوب روکی
اس نے مجھے بتایا
کہ انھوں نے اسے جڑ سے اکھاڑ کر
اپنے آنگن میں لگایا
تا کہ وہ چھایا اور حفاظت کر سکے
دوسری بار میں جب اس سے ملی
وہ میرے کندھے سے نگ کر

ایک بار پھر روئی
 وہ روئی سسکی اور اس نے کہا
 میں نے سب کچھ دینے کی کوشش کی
 چھایا، حفاظت، محبت، خوشبو
 پر انھیں کچھ اور چاہیے تھا
 انھوں نے میرے پتے گئے
 اور انھیں پیسے سے تولا
 پھر اور پیسے کی مانگ کی
 اس سے بھی زیادہ میرے پاس پتے تھے
 تیسری بار جب میں اس سے ملنے گئی
 وہ جا چکی تھی وہ نہیں تھی
 اسے کاٹ ڈال گیا تھا اور
 اسے آلاؤ میں جلا ڈالا تھا
 اس میں انھوں نے اپنے گیلے ہاتھ سیکے اور سکھائے
 ان کے ہاتھوں پر خون کا قتل کا
 ایک بھی نشان نہیں تھا
 ہر سال جتنے درخت کٹتے ہیں
 اس سے زیادہ کٹتی ہیں عورتیں
 کبھی کئی ہوئی عورتیں آل و میں استعمال نہیں ہوتیں
 کچھ کو بنادیا جاتا ہے بیساکھیاں
 ورنہ یہ وکلائنگ اینگ معاشرہ
 بنا کسی سہارے کیسے کھڑا ہوتا ہے
 سچیا مٹر

یہ سچ ہے کہ جہیز کے نام پر شوہر کی کسی مایوسی کے تحت عورتیں قسم قسم کے تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر عورت کو اپنا لے جانا ہو تو وہ وہاں بہانے بنانے لگتی ہے کہ غسل کھانے میں پھس کر گر پڑی یا نہ کر اٹھتے وقت تل سے سر ٹکرا گیا۔ یہاں تک کہ مٹی کا تیل چھڑک کر اپنے کو آگ لگا دینے یا جلادے جانے پر بھی تو بے فیصد جی ہوئی عورتیں دم توڑتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی یا بیٹے کو دیکھ کر قاتل شوہر کو بچانے کے لیے اسٹو کے پھٹنے کی کہانی گڑھ کر سچائی سامنے نہیں آنے دینا چاہتی تاکہ بچے کے سر پر باپ کا سایہ برقرار رہے۔

ظلم کی شکل اگر قتل تک نہیں بھی پہنچتی تو بھی لڑکیاں برداشت و سمجھوتہ کر گھر چلانے کی طاقت رہنے تک اپنے گھر خاندان کے لوگوں کو اپنی تکلیف کی خبر نہیں لگنے دیتیں۔ انھیں یہ احساس رہتا ہے کہ باپ نے شادی کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب آگے کی زندگی کا دار و مدار ان پر ہے۔ انھیں اپنے دم پر گزر رہا کرنی ہے۔ کسی بھی شہر میں قصبہ میں ایسے واقعات کی کمی نہیں ہے۔

’لٹا پور نا بورڈ کا آخری خط‘ اسی ذہنیت سے متعلق لکھا ہوا ہے۔ یہ کہانی میں نے پیکیسیوں بار ’کہانی سمیناروں میں حقوق خواتین کے اداروں میں پڑھ کر سنا چکی ہوں۔ ہر مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ کہ یہ کہانی کسی سچے واقعات کی ترجمانی کرتی ہے کیا۔ چھپی پڑھی کی عورتوں کو معلوم پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا حصہ اس میں ضرور ہے۔ اس کہانی میں وہ اپنے کو تلاش کرتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اس کہانی کی رُی مجھے ایک حقیقی واقعات سے ملے۔

1994 کی بات ہے۔ مغربی بنگال کے ایک چھوٹے گاؤں سے ایک بزرگ ہمارے ادارے ’ہیلپ‘ میں آئے تھے۔ انھوں نے اپنی کلوتی بیٹی کی شادی ممبئی میں کی تھی اور بیٹی نے اپنی ایک سہیلی کی بچی کو چھوڑ کر تیسری منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ انھیں اس حادثے کی خبر فوراً نہیں ملی تھی۔ انھیں شک تھا کہ ان کی بیٹی کو جہیز کی لالچ میں مار ڈالا گیا ہے۔ اس کا کوئی پختہ ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ شک کی وجہ بتاتے ہوئے انھیں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی خوبصورت بیٹی کی تحریر میں لکھے ہوئے خطوط کا پلندا ہمیں دیا۔

ان خطوط نے مجھے بے حد پریشان کیا تھا۔ وہ کاؤنسلنگ کے شروعات کے دن تھے۔ میں بہت تجربہ کار نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے مجھے ہر معاملہ پریشان کر دیتا تھا۔ ان خطوط کو لکھنے والی بے

حد حساس لڑکی کے کردار کا روم روم، اس کے خطوط کی سطروں میں میرے سامنے بکھرا تھا۔ ایک ایک سطر گواہ تھی کہ لڑکی ماں باپ کی فرماں بردار اور لاڈلی تھی۔ مغربی بنگال کے ایک چھوٹے سے قصبے سے نکل کر ممبئی جیسے بڑے شہر میں ایک مستقل نوکری والا خوبصورت رشتہ اور اپنی اوقات سے بڑا گھر دیکھ کر اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر اس نے ماں باپ کا دل رکھنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کر لی تھی۔ پھر بھی اس کے پاس اپنے کچھ خوبصورت خواب تو تھے ہی۔ جوشادی سے پہلے ہر لڑکی کے خیال سے وابستہ ہوتے ہیں لیکن جب خواب سے نکل کر حقیقت سے واقف ہوتی ہیں، اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ شادی کے بعد اسے اپنے حالات سے خودنبرد آزما ہونا ہے۔ اور اپنے ذاتی مشکلات سے والدین کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ لیکن کچھ تھا جسے وہ ہر حال میں ہانٹنا چاہتی تھی۔ اس کے خطوط میں اس کے چھوٹے سے قصبے کی سکھی سہیلیوں کی، ماں باپ اور مچھلی کی باغیچے کے پھولوں اور جھولوں کی یادیں راتی اور بڑے شہر ممبئی کے ماحول کا کرب زدہ بیان تھا۔ ہر خط میں مستقل ایک پوشیدہ بات تھی جسے سمجھنے سے قاصر والدین نے نہ اسے بلایا نہ خود اس سے ملنے آئے ایک چھوٹے سے قصبے سے بڑے شہروں میں آئی کتنی لڑکیاں ہوگی جو اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کے والدین تکلیف زدہ ماحول سے سمجھوتہ نہ کرنے کے بارے میں نہیں سننا چاہتے۔ بلکہ خوش گوار ماحول ہی سننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ان خطوط کے ذریعے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جاسکتی تھی کیوں کہ ان خطوط میں صاف طور سے کسی بھی طرح کے ظلم و تشدد کی بات نہیں تھی۔ اس بوڑھے ماں باپ اور اس بھائی کی کوئی مدد نہیں کی جاسکتی۔ پر اس لڑکی کے بنگلہ زبان میں لکھے خط مجھے کافی وقت تک بے چین کرتے رہے۔

کچھ سال بعد میں اس کی کہانی لکھنا چاہتی تھی۔ پر لکھ نہیں پا رہی تھی۔ سپاٹ تکلیف کا بیان ایک رپورٹ ہو جاتی ہے۔ اور وہ دیر پا اثر نہیں قائم کرتی۔ دکھ اور غم کے مرکبات کو پڑھنے والے یا سننے والے کے ذہن میں ترنے کے لیے ایک بے حد کارگر علامت کی ضرورت تھی۔ تبھی ایک دن اپنی ایک پرانی کہانی ”مہا نگر کی سیٹھلی“ کا شیل کا لوٹی چمبور والا گھر میرے دماغ میں آیا۔ جہاں بارش کے دنوں میں موری سے مسلسل نکلتے کیچڑوں میں پریشان رہتی تھی۔ بغیر ریڑھ کی ہڈی والے پہلے کیچڑے مجھے رہشت سے بھر دیتے تھے۔ کیچڑوں میں دکھ گہرا ہوتا دکھائی دیا۔ پوری

کہانی میں کچھوؤں کا نشان مسلسل ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میرا وہ چمبور والی گھر مہا کالی کیوس روڈ کا وہ کمرہ بن گیا۔ جہاں بیٹھ کر ان پورنا بورڈ نے اپنا آخری خط اپنے ڈاکیے باپوشیو منڈل کے نام لکھا۔ جیسے ہی بارش اور کچھوؤں کا ساتھ ملا۔ کہانی ایک بیٹھک میں لکھ لی گئی۔ ڈاکٹر پر بھا کر ان دنوں ”وگر تھ“ کے مدیر تھے۔ ”وگر تھ“ کے لیے کہانی کا برابر اصرار کر رہے تھے۔ یہ کہانی بہت چھوٹی تھی۔ میں نے بہت پس و پیش کے ساتھ اسے ایک اور چھوٹی کہانی کے ساتھ بھیج دیا۔ انھوں نے پڑھنے کے فوراً بعد فون کیا۔ ”اس ایک کہانی کے بعد کسی اور کہانی کی ضرورت نہیں رہ جاتی اس لیے دوسری نہیں لے رہا“۔ ”وگر تھ“ میں ہی بڑے افسانہ نگار مندراتھس نے اس کہانی کا تفصیلی تجزیہ کیا۔ تو میں نے بھی نئے سرے سے کہانی کو سمجھا۔ لکھتے وقت شاید میرے ذہن میں بھی اتنے معنی ایک ساتھ وائیں ہوئے تھے۔

دہلی کے آئند گرام ”سنسکرتی سینٹر“ میں ویمنس ورلڈ کی ورکشاپ میں جب اس کہانی کو پڑھ کر سنایا تو لکھنؤ کی شاعرہ عذرا پروین اور افسانہ نگار غزال ضیغم کے ”نسوؤں نے بھی مجھے ہلا دیا۔ اس کہانی کا ترجمہ پنجابی میگزین ”موہندرا“ کے جنوری تا مارچ 2004 کے شمارے میں جیسے ہی آئی چنڈی گڑھ کے کلر ٹائٹلوں کے جانے مانے مشہور معروف ڈراما نگار گرو شرٹ سنگھ نے ”ثانی مارن“ کی کہانی اور اسے شامل کر 8 مارچ 2004 کو ویمنس ڈے کے دن ایک ڈرامہ پے کیا گیا۔ ہاں کڑکی اس لڑکی کو میں اس میں دیکھنا چاہتی تھی۔ جس کے خطوط کی پوشیدہ باتیں اس کہانی میں شامل ہیں۔ جس میں ”Reading between the lines“ کی گنجائش اپنے آپ ہی چھوٹی چلی گئی ہے۔ یہ کہانی ہاں کڑکی اس کھیتوں والی لڑکی کو ہی منسوب ہے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گی خود کشی زندگی سے نبرد آزماں اور ہار مان لینے کا نتیجہ ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں اندھیرے کے بعد اجالا بھی آتا ہے۔ وہ ہاں کڑکی والی لڑکی اگر ہمت نہ ہار جاتی تو کون جانے اپنی بیٹی کی مسکراہٹ اس کو جینے کا نیا حوصلہ دیتی۔ وہ اپنی چھوڑی ہوئی پڑھائی پوری کر لیتی اور ایک عزت بخش زندگی اس کے جینے کے نئے دروازے کھولتا۔ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے، تعلیم اور خود کفیل ہونا کسی بھی لڑکی کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا پہچان کرنے کی اتنا طاقتور تو کر دیتی ہے کہ وہ اس سے باہر نکل کر اپنے لیے ایک راہ استوار کر سکے۔

تارابائی چال: کمرہ نمبر 135

اس بانجھ عورت کے اڑتیس سالہ مرد مرے آج چوہ دن گزر گئے تھے۔
 نہانے کے بعد نچوڑے ہوئے پیٹی کوٹ سے اپنا گیلا بدن پوچھتے ہوئے اچانک اس
 کی نگاہ آئینے پر پڑی۔ اس نے آئینے کی دھول کو گیلی انگلیوں سے صاف کیا۔ وہ حیرت زدہ ہو
 گئی۔ ہمتوں مہینوں، برسوں سے اس نے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔
 بچپن ہی سے اس نے آئینہ کب دیکھا تھا؟ شاید تب، جب شادی سے پہلے پانچویں کلاس
 میں پڑھتے وقت اسکول جانے سے پہلے بالوں میں ربین باندھتی تھی۔ آج اسے محسوس ہو کہ وہ
 پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھ رہی ہے۔ پہلے وہ آئینے میں دیکھ کر چوٹی گوندھتی تھی تو صرف آنکھیں
 دیکھتی تھی۔ جب کانوں میں بندے پہنتی تو اس کی آنکھیں صرف کانوں کو دیکھتی تھی۔ سر سے
 بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ملا کر اس نے اپنا چہرہ ایک ساتھ پہلی بار دیکھا۔
 آئینہ مٹ میل تھا اور چھوٹا۔ وہ اپنے بچوں پر اچکل۔ بہت آہستہ اس نے بدن سے گیلا
 کپڑا ہٹایا۔ گلے سے نیچے اس نے اپنے آپ کو کبھی آئینے میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ یک لخت دیکھتی
 رہی، دیکھتی رہی۔ گویا کہ پیر سے زمین ریت میں بدل گئی اور پیر نیچے گھسنے لگے۔ اس نے دونوں
 ہاتھوں سے سر تھما اور تہہ خانے میں اتر گئی۔ وہ نیچے دھستی رہی، دھستی گئی، تنی کہ ہونٹوں تک ریت
 گجگجانے لگی، دس اچھل کر ہتھیوں میں آگیا۔ اس نے اپنے سر کو سمیٹا اور لمبی سانس لے کر ہتھیلی کو
 بائیں طرف رکھ کر دھڑکن کو محسوس کیا۔ پھر اپنے کواہ پر کھینچا، زمین پر پیروں کو محسوس کیا۔ اب اس کی
 انگلیاں سینے پر پڑے نئے پرانے زخموں کو سہلارہی تھی۔ سینے پر دونوں جانب جگہ جگہ کتھی کا لے

نشاں اور سوکھے ہوئے نشاں پر بنے گدھے تھے۔ آخری نشان چدرہ دس پرانا تھا۔ جب ہمیشہ کی طرح اس کے مرد نے مباشرت کے بعد عادتاً بیڑی سلگائی تھی اور آخری کش کھینچ کر اس کے بائیں سینے پر جھتی سلگائی سا چھو دیا تھا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی تھی تو وہ تبا کو بھرے دانٹوں سے مسکرا دیا تھا۔ جب تک وہ زور لگا کر جھکتی، بیڑی کا سرا چھڑی کو پار کر گیا تھا۔ اس نے سسکاری بھرتے ہوئے اس کا دیں ہاتھ مروڑ دیا تو وہ اور زور سے کھل کھلایا تھا۔ بیڑی یا سیگریٹ سلگا کر اس کے بدن پر کہیں بھی داغ لگا دینا۔ اس کا پسندیدہ مشغہ تھا۔

ترے بدن میں کوڑ پھوٹے مرتے وقت تجھے کوئی پنی ندے۔ اس کے منہ سے گالیوں کی بوچھڑ شروع ہو گئی۔ پر مرد تب تک کروٹ بدل کر خرائے بھرنے لگتا۔ کمرہ خرائوں سے بھر جاتا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا جاتیں۔ اسے مرد کی کھل کھلا ہٹ اور خرائوں میں کوئی فرق نہیں لگتا تھا۔

جب 'بھائی کھلا' کی لوکل ٹرین حادثے میں اس کے مرد کی لاش گھر آئی تو اسے یقین نہیں ہوا۔ اس کمرے میں اس کے مرد کا بے جان جسم پڑا تھا۔ چھت سے بارش کا پانی برس برس کر اس کے جسم پر ٹپک رہا تھا۔ کمرے کی کھونٹی پر اس کی بد رنگ قمیض تنگی تھی اور خرائے اب بھی دیواروں سے چپکے بیٹھے تھے۔ اس کے سینے پر کچھ رات کا تازہ گھوٹ پہنے سے زیادہ تکلیف دینے لگا تھا۔ اس کے بدن پر پڑے تمام گھاؤ زندہ ہو گئے تھے۔ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ پتا نہیں اپنے سینے پر تکلیف زدہ زخموں کی وجہ سے یا اپنے شوہر کی موت کی وجہ سے۔

چھت سے ٹپکتے آنسوؤں اور پانی کے بیچ وہ جسم کب اٹھالیا گیا، اسے پتا نہیں چل۔ اس نے کالے دانوں والا منگل سوتا مار کر رکھ دیا چار دن بعد اس نے کام پر جانا شروع کر دیا۔

واپس لوٹنے پر اسے کمرہ بہت بڑا لگا۔ کھر درے فرش پر گھٹنوں ریگتے ایک جوڑی ننھے پیروں کی خواہش اور کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کا خوب کونوں میں دبک کر، کمرے کو خالی اور ڈراؤنا بنا رہا تھا۔ اسی کمرے میں وہ دونوں بھیڑ کی طرح آپس میں ٹکراتے یا ایک دوسرے سے کتراتے رہتے تھے۔ اس کے بعد دن بھی اسے بڑے معلوم ہونے لگے۔ کام سے لوٹ کر وہ روز فرش کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتی۔ پر ایک عجب سی گندھ تھی۔ جو ٹھہرے ہوئے وقت کی طرح وہاں بیٹھ گئی تھی اور جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ جب رات میں کام سے تھکی، ٹوٹی پست ہو کر کھاٹ پر لیٹی تو

چھت پر لٹکے اور دیواروں پر بیٹھے ہوئے خرائے نیچے اتر کر اس کے آس پاس پسر جاتے۔ چھت کی پھاٹک سے مرد کی بے رحم کھل کھلا ہٹ برسات کے پانی کی طرح جھرنے لگتی۔ اس کے سینے پر روز ایک نیا زخم کھوتے پانی کی تیز دھار سا پڑتا اور وہ چونک کر اٹھ جاتی۔

اس نے اپنے مرد کی ساری چیزوں کو اٹھ کر آنکھوں سے دور رکھ دیا۔ شرب کی بوتل کو دروازے سے باہر رکھا اور کھوٹی پرنگی قمیض کو کھاٹ کے نیچے کپڑوں میں ڈال دیا۔ کھوٹی پر پرانہ آئینہ لگا دیا۔ جو پہلے کسی کوے میں پڑا تھا اور اس میں وہ صرف اپنے بال یا اچک کر اپنی ناک دیکھ سکتی تھی۔ اب وہ آئینہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے راستے میں آ جاتا تھا۔

آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے سینے پر سوکھتے گھاؤ کی پیڑی کو انگلی سے ذرا ذرا سا چھیلا تو اس میں سے خون کی لال بوندیں چھل چھلانے لگیں۔ اس کا بھرم تھا کہ گھاؤ سوکھ رہے ہیں۔ وہ اب بھی گیلے تھے۔ اس نے گیلے پٹی کوٹ سے آئینہ کو ڈھک دیا اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔

کپڑے پہننے کے بعد اس نے دیکھا، کھڑکی کی اکھڑی ہوئی کالی لکڑی کی دراروں سے چھوٹے چھوٹے قل چٹے چودہ دن سے سوکھے پڑے مرد کے دانت صاف کرنے کے برش پر رینگ رہے تھے۔ اس کے پاس ہی کونے میں سگریٹ کا خالی ڈبہ تھا۔ وہ اسے موڑ کر پھینکنے کو ہوئی کہ دیکھا اس میں آخری ایک سگریٹ بچی ہوئی تھی۔

اس نے سگریٹ سلگائی اور اپنے مرد کے انداز میں ایک کش کھینچا۔ پھر ایک اور، پھر ایک اور، آخر ایک جنون میں اس نے جلتے سرے کو اپنے پیٹ پر دبا دیا۔ پیٹ کی نرم چمڑی پر انگار پڑتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اوپر اٹھ کر کمرے کی چھت تک پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں کی کوروں تک آنسو ڈب ڈبارہے تھے۔ اس کے رونے کا غبر گلے تک اٹھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔

ہچکیوں سے تھک کر کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو گئی۔ بھیلی آنکھوں سے اس نے کھاٹ کی جانب دیکھا۔ وہاں اس کے مرد کا دھندلا عکس پیر ہلاتے ہوئے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے کی بے رحم ہنسی آئینے جیسی صاف تھی۔

مصیبت زدہ عورت کی تکلیف زدہ خوشی

ظلم و تشدد ایک منفی جذبہ ہے اور ظالم شخص اپنے اندر کی ساری مایوسیوں کو اپنی بیوی یا بچوں ”یعنی“ ایسے لوگ جو جسمانی طور سے اس سے کمزور ہیں“ پر جارحیت کا مظاہرہ کر اپنے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے پیچھے اہم وجہ بیوی کا شوہر کی تلخ گوئی پر خاموش رہنا۔ اس خاموشی کی وجہ جذباتی بھی ہوتی ہے۔ ایک عورت کی تہذیب شوہر کے ساتھ لیے گئے سات پھیروں سے اس قدر جکڑ لیتے ہیں کہ وہ بہت سی غیر ضروری باتوں کو برداشت کرتے ہوئے چلتی ہے۔ مزاحمت وہ تبھی کرتی ہے جب چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں اور اس کا کمزور ہوتا جسم تشدد کو برداشت نہیں کر پاتا۔ کہیں کہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ وہ ایسے ظلم کی خواہش ہو جاتی ہے کہ بیدار سے زندگی کا حصہ معلوم ہونے لگتا ہے۔

خواتین کاؤنسلینگ سینٹروں میں عجیب و غریب معاملے سامنے آتے ہیں۔ ایک پڑھی لکھی ”گریجویٹ اور ٹیچرنگ“ کا کورس پاس“ لڑکی شادی کے بعد پوری خوش دلی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہی۔ ڈیڑھ سال بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد غیر متوقع طور سے شوہر کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ اسی شہر میں رشتے کی پھوپھی بھانجی ہاسٹل میں رہنے آئی عمر میں پندرہ سال چھوٹی۔ شوہر اسے ویکنڈ پر گھر لے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے۔ بچے کے ساتھ تینوں کھیلتے ہیں۔ شک کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ بچہ بیمار ہوا تو اسے تین دن اسپتال رکھنا پڑا۔ بیوی بچے کے ساتھ تین دن اسپتال میں کیا رہی، ادھر شوہر کا اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بن گیا۔ بیوی کے سامنے ہی اسے دوسرے کمرے میں لے جاتا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کے سارے کپڑے اتار کر رکھ دیتا۔ وہ اپنے چھ مہینے کے بچے کو سنبھالے روٹی رہتی۔ اپنے والدین سے

شوہر کی اس حرکت کو بتا نہیں سکتی تھی۔ کیوں کہ چھوٹی بہن کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ اگر وہ اپنے چھ مہینے کے بچے کو میکے لے جاتی ہے تو چھوٹی بہن کی شادی رک سکتی تھی۔ سب کچھ وہ خاموشی سے برداشت کرتی رہی، لیکن ایک بات وہ سمجھ نہیں پاتی کی اس کے کپڑے کیوں اتار دیئے جاتے ہیں؟ یہ اسے بہت بعد میں سمجھ آیا کہ شوہر کو یہ ڈر تھا کہ وہ پیچھے کے دروازے سے نکل کر پولس کو نہ بلا لائے۔ بنا کپڑوں کے عورت باہر نہیں جائے گی۔ اس لیے اس کے کپڑے اتار کر بچے کے پاس چھوڑ دیا جاتا۔ سیکس کی ہوس مرد کو بے شرم ہی نہیں بلکہ ظالم، اور شیطان بنادیتی ہے۔

چھوٹی بہن کی شادی کے بعد اس نے ہمت کر کے ایک دوپہر تھانے میں جا کر پرچہ کرایا اور رات کو خواتین پولس کو گھر میں رکھا۔ جس نے اس شخص کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ حیرانی ہمیں تب ہوئی جب وہ تیسرے دن اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا کر لے آئی کہ وہ تین دن سے نہ جانے کیسے کھانا کھا رہا ہے۔ اسے گھر کا کھانا یاد آتا ہوگا۔ سارے غیر انسانی، غیر اخلاقی اور برے رویہ کے باوجود اس طرح کے جذباتی اُنسیت سے کسی عورت کا نکل پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آخر کار وہ لگ رہی آج وہ نوکری کر کے اپنے بچے کو تعیم سے آراستہ کر رہی ہے۔

عورت کو یوں ہی زمین کا مترادف نہیں گردانا جاتا۔ وہ نہ جانے کتنے اونچے نیچے پہاڑ خندق، گہرے سمندر کی لہروں کے تھپیڑے، اپنے سینے پر جھیتی چلتی ہے۔ مہی کی ایک تار ابائی نما چال میں رہنے والی یہ محنت کش عورت ہمارے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ اپنے شوہر کو بری بری گالیوں سے کوستی، اس کی ظلم کو بتاتی اپنے کپڑے کو کھول کر اپنے شوہر کی بیڑی سگریٹ سے جلے ہوئے بدن پر پڑے کچھ رستے کچھ سوکھے گھوؤ دکھاتی اور زار و قطار روتی۔ معاشی طور سے وہ خود کفیل تھی۔ چار پانچ گھروں میں صاف صفائی کا کام کرتی۔ اپنے شرابی مرد کو بھی پال رہی تھی۔ بچہ بھی کوئی نہیں تھا جو ساتھ رہنے کو مجبور ہوتی۔ بار بار ہمارے سمجھانے کے بعد بھی جب اس نے اپنے شرابی شوہر کو نہیں چھوڑا تو ہم غصے سے بول اٹھے اگر مشورے پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب اس نے بتانا ہی بند کر دیا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ شوہر اس کے لیے ایک ایسی عادت بن چکا تھا جس کے بنا گزارا نہیں تھا۔ شاید اسے تکلیف سے ہی خوشی ملنے لگی تھی ایسی برداشت کرنے والی عورت کی تکلیف زدہ خوشیاں کہاں لے جائے گی۔

یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کے لیے شوہر کا بڑا سلوک اس کی عادت بن گئی ہے۔ تکلیف بھی افیم سا نشا دیتی ہے۔ ہزاروں عورتیں روزمرہ کے روٹین میں ایسی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے چلتی ہیں۔ جب ایک عورت خود سے نہ چاہے کوئی بھی ادارہ اسے ظلم و تشدد سے نہیں بچ سکتا۔ راحت حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم ظلم برداشت کرنے والی عورت کو خود آگے آنا ہوتا ہے۔

تیسری بیٹی کے نام: یہ سر و خشک اور بے جان لفظ

سینہ آج تو ہوتی تو اٹھ میسواں بسنت دیکھتی۔

اس دن تو میرے کمرے کے باہر بسنت تھا اور اندر ایسے چہرے جو بسنت کو بت چھڑ میں بدل رہے تھے۔ ڈرے سہے چہرے۔ چہرے جن پر منحوسیت چھائی تھی۔ ترس کھاتی آنکھیں، ہنستے ہوئے جسم، جیسے وہ میری تیسری بیٹی کی پیدائش پر نہیں اس کی ماتم پرشی پر آئے ہوں۔

اور ان مردہ چہروں سے انجان تو میری بغل میں لیٹی تھی۔ روئی کی طرح مدغم، اپنا کھلا ہوا چہرہ لیے تم نے اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھول تھی اور تو مسکرائی تھی۔ تیری خوبصورت چمکتی نیلی آنکھوں پر میں نے تیرا نام لکھا تھا سنہا۔

تبھی بوڑھی بوا چمکتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ کیس گورا چٹا سلونا بچہ، ہائے میری نظر نہ لگے۔ بوانے تجھ پر سے چادر ہٹائی اور منہ بنالیا۔ لمبی سانسیں کھینچ تیری سلوٹوں والی چانگھوں کے بیچ ہلکی سی چپت لگا کر بوانے اس خالق کو کو سا تھا۔ ہائے میرے ربا۔ اک حور لڑکی؟ بناڑے والے گھر مٹی تھوڑ رہ گئی سی؟ ”ایک اور لڑکی؟“ تجھے بناتے وقت مٹی کم پڑ گئی تھی؟“ میں شرمندہ ہوئی۔ پیدا ہوتے ہی تجھے برہنہ کیا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً پوری چادر سے تجھے ڈھک دیا۔ تجھے چادر سے ڈھک کر تیری عزت محفوظ کر رہی تھی میں۔

”بوا ایسا مت بول۔ یہ میری بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی۔ بیٹا ہوتا تو بھی اتنی تکلیف دے کراتا ہی خون بہا کر پیدا ہوتا۔“

”بیٹی تو بیٹی ہی رہتی ہے، ہم، اسے بیٹا بنانے کی جرأت مت کرنا“ بوا طر بھرے انداز میں مسکرت چل دی اور میں نے ٹھنڈے سخت چہروں سے آنکھیں ہٹا کر تجھے اپنے سائے کی ٹھنڈی

چھاؤں سے ڈھک دیا تھا۔

اس سائے کے تلے تو ہنسنے لگی۔ تو کھلنے لگی۔ ترے ننھے ننھے پاؤں زمین پر ڈگمگ چبے، تھرکے، ترے منہ سے بول پھوٹے۔ تو نے پہلا لفظ بولا ماں اور تیری ماں ترے ساتھ چبکی۔ تو نے بستہ کندھے پر لادا تو نے تو تے بول میں گانے گائے۔ اور گانوں پر ہاتھ پاؤں تاپتے، آنکھیں مٹکاتے تو سوت برس کی ہو گئی۔ پھر ایک دن تو اسکول سے واپس آئی ترے چہرے پر وہشت تھی۔ ”ماں بس کے کند کڑ نے مجھے یہاں چھوڑا تھا اور پھر ہنسا تھا۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔“ اس چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے تجھے لڑکیوں کو دی جانے والی تعلیم کا پہلا سبق پڑھایا۔

اور اس دن کے بعد تو چوکس رہنے لگی۔ ہم عمر لڑکوں سے دور، دور چوکس سی۔ تو نے اپنے میں، ان میں فرق کرنا سیکھا۔ تو اور بڑی ہوئی۔ تو کلاس میں اول آئی۔ اسکول کی ریس میں شیلڈ لائی تیرا کمرہ میڈن اور ٹرافیوں سے بھر گیا تو نے اپنی حفاظت کرنا خود سیکھا۔

تو اور بڑی ہوئی۔ تو خوابوں سے کھینے لگی۔ تجھے اپنے ساتھ پڑھنے والا ایک لڑکا اچھا لگنے لگا تھا۔ تمہارے خواب ایک تھے، خوشیاں ایک پر تمہارے مذہب ایک تھے۔ ہم سب نے تجھے گھیرا۔ تجھے کبھی آنسوؤں کا کبھی اپنی ممتا کا واسطہ دیا، مذہب بہت بڑی دیوار ہے وقت رہتے سمجھ جا، تو سمجھار تھی۔ اپنے اندر کی آگ میں جھتی رہی لیکن تو سمجھ گئی۔ وقت نے ترے گھاؤں پر مرحم کا کام کیا۔ تو نے بکھرے بکھرے ہوئے سے اپنے آپ کو سنبھارا اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیں۔ جو بیٹا نہ کرتا تو نے کر دکھایا۔ بلندیوں کو چھونے کے دوران تجھے اپنے خوابوں کا ایک اور راجکمار ملا۔ تیری طرح وہ بھی بلندیوں کی، چاند ستاروں کی بات کرتا تھا۔ اس کے بھی اونچے خواب تھے۔ تیری طرح وہ بھی اچھا اچک کر آسمان کو چھو لینا چاہتا تھا۔

پنی بیٹی کو سلی سٹارے والی لال سرڑی میں پیٹ کر ہم نے گیلی آنکھوں سے تجھے وداع کیا۔ تیرے خوابوں کے راجکمار کے ساتھ۔ یہ تیری زندگی کا آخری حادثہ تھا۔ تیرے گلے میں اپنے نام کا منگل سوتر پہن کر وہ راجکمار، راجکمار نہیں رہا، تیرا شوہر ہو گیا۔

تجھے سیڑھی بنا کر وہ اوپر اوپر اٹھتا گیا وہ پھر پیچھے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تو نے اپنے ہاتھ کیوں بڑھائے اس کی جانب۔؟ وہ آسمان کی طرف بڑھتے ترے ہاتھوں کو ہاورچی خانہ کی

بند کھڑکی کی طرف لانا چاہتا تھا، جہاں سے ایک ٹکڑا آسمان بھی تجھے صاف دکھائی نہ دے۔ کیوں نہیں مانی تو نے بات؟ اس نے تجھے تالوں میں بند کر دیا۔ تجھے پھر بھی دہشت نہ ہوئی تو اس تہہ خانے سے نکلنے کے راستے ڈھونڈھنے لگی۔ اپنی آواز بند دروازے کے باہر پہنچانے کی جرات کر بیٹھی۔

سزا تو تجھے ملنی ہی تھی۔ اپنے شوہر سے اونچا اٹھنے کی سزا اپنے شوہر سے بغاوت کرنے کی سزا۔ اپنے خوابوں کو سچ میں بدلنے کے ارمانوں کی سزا۔ اپنی دنیا سے باہر سرنگیں کھودنے کی سزا۔ وہ تجھ پر ظلم ڈھانے لگا باہر کی دنیا سے تیرے سروکاروں کو اس نے رد کر دیا۔ تجھ پر پہرے بٹھ دیے۔ اکیلے کمروں میں تیرا دم گھٹنے لگا تو نے ایک دن اس قید خانے سے نجات حاصل کرنی چاہی اور زہر کو گلے سے نیچے اتار لیا، پر تجھے جینا تھا۔ یہ قسمت تھی یا کچھ اور، پر اس نئی زندگی نے تجھ میں جینے کا لڑنے کا نیا حوصلہ بھر، تو نے اپنے پیروں کے نیچے کی زمین کو پہچانا۔ اس پر تجھے چل کر دکھانا ہے اور اپنے حصے کا سماں اپنے مٹھیوں میں بند کرنا ہے، یہ تو نے ٹھن لیا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ تیرے ہاتھ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے، اس نے تیرے پنکھوں کو کتر ڈالا۔ ستاراں کو چھونے کے لیے تیرے بڑھتے ہاتھوں کو کاٹ کر جھونک دیا، بھٹی کی جستی آگ میں۔ جتنی تیزی سے اس آگ کی لپٹیں پھیلیں تھیں اتنی ہی تیزی سے ٹھنڈی بھی ہو گئی۔

”Her ambitions let to her death“ تیسرے دن اخبار میں سرخیوں تھیں کہ تیرا شوہر ترے پہلے پیار کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے غصے میں اندھا ہو کر اس نے ترے چیتھڑے کر ڈالے اس کے ساتھ ہی ترے لیے ہمدردی کی لہریں خاموش ہو گئیں۔ سب نے کہا تو اپنی موت کی وجہ خود ہی تھی سننا! کیوں تو نے پنکھ پھیلا کر آسمان کی بلندیوں تک رسائی چاہی تھی؟ گھر کی دہلیز سے دور دور ہو جاتی تھی تو؟ کیوں اتنے متباد تھے ترے پاس شوہر کی دنیا سے الگ بھی۔؟ تیرا شوہر تو صرف بہانا تھا۔ تو نے خود کو ختم کیا۔ تیری یہ سزا تو صدیوں سے پہلے طے کی جا چکی تھی۔ اسے بدلہ کیسے جاسکتا تھا بھلا؟ پھر بھی بار بار کیا گیا تیرا پوسٹ، رٹم۔ تیرے بھورے بالو کا کیا گیا ملان، تیری تصویر سے کیمیکل کے بیج مہینے بھر محفوظ رکھی گئی لاش تیرے کٹے ہوئے ادھ

جلے اعضا کج چتا پر چڑھنے جا رہے ہیں اپنے شوہر کے زندہ رہنے کے ساز سنگار سے مزین ہو کر۔

سہمی ستارے والی لال ساڑی کے کفن میں لپٹی سہاگن سی نینا۔ کیا رکھوں تیری چتا پر؟ سوائے ان سوکھے بے جان لفظوں کے جو تیرے کسی کام کے نہیں۔ لفظ صرف لفظ اس ملک کا قانون نہیں بدل سکتے نہ وہ بن سکتے ہیں پھنسی کا پھندا جو تیرے قاتلوں کے گلے میں ڈالا جاسکے۔ سفید کاغذ پر لکھے یہ کالے حرف، کھتی ہوں تیری چتا پر! یہ سوکھے پتوں کی طرح تیری چتا کی آگ کو ہوا دیں گے اور بجھ جائیں گے ان چنگاریوں کی طرح جو راکھ سے اٹھتی ہیں۔ تیرے ساتھ ہی مدغم ہو جائیں گے یہ حرف یہ لفظ 'ہوا سے ہوا، آگ سے آگ، پانی سے پانی، آسمان سے آسمان، مٹی سے مٹی! سب دھواں ہو جائے گا۔ بس رہ جائے گی ایک مٹھی راکھ!۔

لیکن میری بچی۔ اپنی کٹی ہوئی ہتھیلیاں نہ پھیلا نا اس بنانے والے کے سامنے کہ پھیلی بار بجھے بناتے وقت جو بھول کی تھی، اسے صحیح کر لے انہیں! تجھے تو پھر پھر وہی بننا ہے! پھر پھر عورت! سو جنموں تک عورت! تب تک یک عورت، جب تک تیرے جسمے کا آسمان، تیرے اور صرف تیرے نام نہ کر دیے جائیں۔

ایک ماں کی دعا: تجھے پھر سے بننا ہے عورت

تیسری بیٹی کے نام یہ بے جان لفظ دراصل کہانی کی طرح لکھی ہی نہیں گئی۔ کہانی ”انا پورنا بورڈ کا سخری خط“ اور ”رمیل خاندان کی کہانی“ ”انصاف“ سے ہم نے ممبئی کے ”کولہ“ واقعہ ویمینس سینٹر میں غیر تعلیم یافتہ خواتین کے بیچ کہانی پڑھنے کی ایک ورکشاپ شروع کی تھی۔ یہ کہانی ایک لمبی نظم کے فارم میں ر معین کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن ممبئی کی ایک مشہور چھوٹی میگزین ”کتھا بسب“ میری سوانح کے ساتھ مدیر کو غیر شائع شدہ کہانی چاہیے تھی۔ اس لیے میں نے اسے نظم سے الگ کر کہانی کی شکل میں شائع کروا دیا۔

اس کہانی کے ذریعے میں خواتین کو نینا سہانی کے تندور سانحہ اور انڈیا سوسٹ وائیڈ کی انجوسنگھ کی خودکشی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ کیوں کہ اخباروں اور نیوز چینلوں پر الگ ہی تصویر پیش کی جا رہی تھی۔ لڑکی کے کردار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر اس پر الزام لگانا سب سے آسان کام ہے۔ میڈیا اس میں پوری مدد کرتا ہے۔ کیوں کہ میڈیا کو سنسنی خیز بکاؤ خبریں چاہیے لڑکی کے ریپ سے زیادہ بکاؤ بھلا کیا ہوگا؟۔ 2008 میں آرڈشی قتل کیس میں تیرہ چودہ سال کی اسکو لی لڑکی کو بھی بخش نہیں گیا۔

کئی بار سناج میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو اندر سے دہلا دیتے ہیں۔ اخباروں میں اکثر ایسے واقعات آپ کے نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں جنہیں پڑھ کر آپ الجھ جاتے ہیں لیکن وہ آپ کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں اس لیے آپ کے پاس ناراضگی کو نکلنے کے علاوہ کوئی اور متبادل نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنا بھی غم سے پُر ہوتا ہے کہ ایسے واقعات اخبار کے پہلے صفحات سے ہٹ کر کیسے آہستہ آہستہ اندر کے

صفحات میں سرک جاتے ہیں۔ اس کا پھیلاؤ بھی سمٹتا جاتا ہے اور پھر وہ خبر باسی ہو کر ہمارے ذہن میں اتر جاتی ہے۔ ڈیڑھ عشرہ پہلے ایک سیاسی پارٹی کے نوجوان نیتا سوشل شرمہ نے اپنی بیوی نیتا سہانی کا قتل کر اس کی رات کو اپنے قریبی دوست کے ہوٹل کے تندور میں جھونک کر سارے ثبوت مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پکڑا گیا۔ ان دنوں یہ تندور کانڈ سرخیوں میں تھا۔ اس وقت میں نے ڈائری میں لکھ کر اپنی ناراضگی کو ایک ووٹ لیٹ دینے کی کوشش کی تھی۔

کچھ سال بعد ایب ہی ایک اور واقعہ رونما ہوا اپنے شوہر کے سامنے انجوسنگھ ”الیاسی“ نے اپنے پیٹ میں چاکو گھونپ کر خودکشی کر لی تھی۔ دونوں واقعات میں کچھ مماثلت تھی۔ دونوں عورتیں خوبصورت، ذہین اور کیریئر تھیں۔ دونوں کے شوہروں نے ان کی الٹھی کو سیرھی کی طرح استعمال کیا۔ ”انڈیا موسٹ وان ٹیڈ“ کا خاکہ انجو کا تھا۔ انجو اور صہیب دونوں نے مل کر اسے شکل دی تھی۔ ”انڈیا موسٹ وان ٹیڈ“ پروگرام کا خاکہ جب منظوری کے لیے جمع کیا گیا تو اس میں ڈائریکشن انجوسنگھ کا تھا۔ لیکن جب پروگرام شروع ہوا تو صہیب چھائے تھے۔ پروگرام کی ٹی۔ آر۔ پی۔ ریٹنگ بڑھنے اور انکر کے بلند یوں تک پہنچنے کے بیچ کس طرح انجو کے پردے کے پیچھے دھکیلی جاتی رہی۔ اور گمنامی کے اس اندھیرے میں گم ہو جانے سے اسے کتنی گھٹن محسوس ہوتی ہوگی۔ یہ کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کیوں کہ یہ خودکشی کا معاملہ تھا۔ اور خودکشی کا سبب بننے کی ذمہ داری قانوناً کسی پر نہیں ڈالی جاسکتی۔ سیلبرٹی پر تو کبھی نہیں۔ بیوی کے کیس سے رہا ہونے بعد صہیب باہر کھڑی عوم سے ایک رسوخ دار پولیٹیشن کی طرح ہاتھ ہمارے تھے۔ جسے دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو شرمندگی تھی نہ ہی جرائم کے نشان۔ اگر کچھ تھا تو کامیاب ہونے کا غرور۔ صہیب الیاسی کو آخر کار ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔

انجو کی ماں اور بہن اس لڑائی میں تھوڑی دور تک ہی شامل ہوئے۔ پھر تھک کر بیٹھ گئی۔ یہ سوچ کر کہ ان کی لڑائی مری ہوئی انجو کو تو واپس لے نہیں پائے گی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ نہ کوئی سواں کیا جاتا ہے نہ کوئی اعتراض درج ہوتا ہے۔ نیتا سہانی سامنے میں انجو صہیب الیاسی سانحہ جڑ گیا۔ اور میں نے اسے پھر سے لکھا۔

آج کے وقت میں جب لڑکیاں بھی اپنی تعلیم اپنے کیریئر کو اہمیت دینے لگیں ہیں۔

جاگیردار نہ تہذیب والے ن کے شوہراں صدا جیتوں کو کچل کر کس طرح پیچھے کرنے میں منہمک ہو جاتے ہیں، اسے ایک لڑکی اور پیدا کرنے والی ماں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟۔ یہ ایک ایسا درد ہے جسے ایک ماں سے زیادہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا پر اپنی تیسری بیٹی کی چتا کو آگ دیتے ہوئے بھی اس کا حوصلہ پست نہیں ہوتا اور وہ یہی سوچتی ہے کہ تجھے تو پھر پھر بننا ہے عورت

قتل اکبر، قتل اصغر

ماں کی کوکھ سے باہر آتے ہی جیسے ہی نومولود بچے کی رونے کی آواز آئی ساس نے دائی کا منہ دیکھ اور ایک طرف سر ہلایا، جیسے پوچھتی ہو کیا ہوا؟ خبر اچھی یا بری۔
دائی نے سر جھٹکایا۔ ”چھوری“

ب دائی نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا کروں؟
ساس نے چلم سر کائی اور بند مٹھی کے نگوٹھے کو نیچے جھٹکے سے پھینک کر مٹھی کھول کر ہتھیلی سے اشارہ دیا۔ ”دبا دے“

دائی پھر کھڑی رہی۔ ہلی نہیں۔

ساس نے دبی، لیکن تیکھی آواز سے کہا سڑیو کوئی؟
دائی نے مایوسی دکھائی۔ ”بھور سے دو کو صاف کر آئی، یہ تجھی ہے، پاپ لاگ سی۔“
ساس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ ”جیسا بولا کر بیس برس پاپ پوس کے آدھا گھر باندھ دیوینگے، پھر بھی سرے د نژدہج سے نوٹکس نکالیں گے اور آدھ ٹن مٹی کا تیل ڈال کے پھونک آئیں گے۔ اس موٹھے جنجاں سے یہ چھوٹا گناہ بھو“۔

دائی بے سن سے اندر چل دی کچھ لمحے بعد بچے کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔
باہر نکل کر دائی جاتے جاتے بولی بنڑی سے بول آئی (ہاں سے بول آئی) مری
چھوڑی جڑی (مری لڑکی پیدا ہوئی تھی) بنڑی نے سڑیوں تو گہری سوٹھی تھکی سانس لے کر چدرتان
لی (ہاں نے سن کر گہری سانس لے کر چدرتان لی) ساس کی ہاتھ سے دائی نے نوٹ لے کر مٹھی
میں دابہ اور ٹیٹ میں کھوستے نوٹوں کا ہلکا وزن ٹاپتے ساس نے ماتھے کی تیوریاں سیدھی کر

کہا۔ ”تیرے بھاگ میں دھے دن میں تین چھوڑیوں کو تارنے کا جوگ لکھا تھا تو اس میں میر کیا تصور؟ ساس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھ کر کہا ”سیر جن ہارے پوچھ“ چھوڑے گڑھے کا سر نیچا رکھ کے کہیں بھوس گویا کیا؟ اور پاندا ان کھول کر منہ میں پان گیلوری گال کے ایک کونے میں دہالی۔

رحم مادر میں بیٹیوں کے قتل کی وجوہات کہاں پوشیدہ ہیں؟

”آپ کے کتنے بچے ہیں؟“ ریل گاڑی سے سفر کرتے وقت ایک عورت نے مجھ سے پوچھا:
”میری دو بیٹیاں ہیں۔“ میں نے فخر سے جواب دیا۔

”بچے کتنے ہیں؟“ عورت نے سوال کو سپاٹ لہجے میں دہرایا۔
مجھے لگا وہ کان سے تھوڑا اونچا سنتی ہے۔

مسکرا کر میں نے اونچی آواز میں کہا۔ ”دو بیٹیاں ہیں میری“
”اور بچہ کوئی نہیں؟“
میں منہ کھولے دیکھتی رہی۔

”اور ٹا بر کوئی؟“ (لڑکا) اس نے ترس کھاتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اب
مجھے سمجھ میں آیا کہ بچے سے اس کا مطلب بیٹے سے تھا۔ اس کے بعد ایسی ہی باتیں علاحدہ، علاحدہ
مقامات پر دہرائی گئیں۔

ممبئی میں ایک کٹر بولنے والی عورت میرے گھر پر کام کرنے کے لیے آئی۔
معلومات کے لیے میں نے اس سے پوچھا ”تمہارے کتنے بچے ہیں؟“
بولی ”بچہ نہیں ہے“

اس کی سندور سے لبالب بھری مانگ اور اس کی تقریباً چالیس سالہ عمر کو دیکھتے ہوئے
میں نے اس سے پوچھنا چاہا شادی کے کتنے سال ہو گئے میری بات پوری ہونے سے پہلے
بولی ”تین لڑکی ہے میرے کو، بچہ کوئی نہیں۔“

میں نے فوراً کہا ”لڑکیاں کیا بچہ نہیں ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔“

اس نے کہا ”بچہ مطلب لڑکا ہی ہوتا ہے، لڑکی نہیں“ اس نے مزید وضاحت کی ”تین لڑکی پیدا ہوا تو آدمی بہت غصہ کیا میرے کو“ بورا ”لڑکی میں کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے شادی پر، دو کا شادی بنایا، بڑا بیٹی کو ایک لڑکا، ایک لڑکی، چھوٹا کو ایک لڑکا، دونوں کو بچہ ہے، ایک چھوٹا لڑکی کا شادی کرنا باقی ہے۔“

بیٹیوں سے خاندان نہیں بڑھتا بیٹیاں پر ایسا دھن ہیں، بیٹیوں کو دان و ہیز دینا پڑتا ہے، بیٹیاں گلے میں پڑ پتھر ہیں، اس لیے راجستھان، اتر پردیش، مدھیہ پردیش سے لے کر کرناٹک اور آندھرا پردیش کے کئی قصبوں میں بیٹیوں کا ہونا بچے ہونے میں شمار نہیں ہوتا۔

بیٹے اور بیٹی کو ہندوستانی معاشرہ نفع و نقصان کے پیرائے میں دیکھتا ہی ہے۔ متوسط گھرانہ بھی اپنی وراد میں لڑکے کا شمار کیے بغیر گھر خاندان کو پورا نہیں تسلیم کرتا۔ اس لیے ایک گھر میں چار یا پانچ بیٹوں کا ہونا تو قابل فخر ہوتا ہے۔ لیکن ایک کے بعد دوسری بیٹی کا خیر مقدم نہیں کیا جاتا۔

آج حالات یہ ہیں کہ بیٹیوں کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا جاتا۔ کئی گاؤں میں یہ شان سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں برات آتی نہیں، جاتی ہے۔ وہاں بیٹی پیدا ہوتے ہی کہیں اس کے منہ میں نمک ٹھونس کر تو کہیں گلاب کر کہیں کیڑے مکوڑے والی دوا پلا کر، کہیں شب میں بھرے پانی میں ڈبو کر، کہیں گلے میں منکا باندھ کرندی میں بہا کر، تو کہیں ٹھنڈے دنوں میں باہر کھلے میں چھوڑ کر، کہیں کوڑے دان میں پھینک کر، تو کہیں پستان میں زہر لگا دودھ پلا کر انہیں پیدا ہوتے ہی موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔

ہندوستانی معاشرے میں صدیوں سے ”دودھونہ و پوتو بھو“ یا ”پتر و تی بھو“ جیسی دعائیں اور بیٹے کی پیدائش، اور ان کی صحت مند زندگی کے لیے کی گئی رسموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی خوشحالی کے لیے لڑکوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ اسی دہائی میں اسنوگرانی کا استعمال حاملہ عورتوں کے لیے شروع کیا گیا۔ تو اس کا مقصد رحم مادر میں پل رہے بچے کی صحیح نشوونما دیکھنا تھا تاکہ بچے کی تولد کے دوران عورت کی صحیح طریقے سے خیال رکھا جاسکے۔ اور یہ طریقہ کار رحم مادر میں جنسی شناخت کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ مہاراشٹر حکومت نے 1987 میں رحم مادر میں

بچیوں کے قتل پر روک لگانے کے لیے قانون نافذ کیا تھا، جب غازی آباد اور لدھیانہ کے ڈاکٹروں کے گھروں کے سامنے کنویں میں سے سیکڑوں ”فیمیل فیولس“ نکالے گئے تھے۔

اس کی وجہ سناج میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برعکس چھوٹا کر کے دیکھا جاتا ہے۔ ایک عام متوسط گھرانے میں شادی کے وقت لڑکی کو دیا جانے والا جہیز درمیانے جمع پونجی والے باپ کے گلے کی پھانس بن کر رہ جاتا ہے۔ خوشحال والدین کی دوست میں بھی بھائی اپنی بہن کو خاندانی وراثت میں حصہ دینا نہیں چاہتے۔ جہیز کے سبب نہ جانے کتنی لڑکیوں کو جلا کر مار دیا جاتا ہے۔ لڑکی کے سسرال میں اس سے جس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے گھرانے بیٹی پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے۔

آج حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں کو اگر پڑھنے کا صحیح موقع اور خوش گوار ماحول دیا جائے تو وہ لڑکوں سے کہیں زیادہ ذہین اور ذمہ دار ثابت ہوتی ہیں۔ جو رحم، درمیں لڑکی دیکھ کر دختر کشی کر دالتے ہیں اور انھیں دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے۔ یہ سوچ کر کہ بڑے قتل سے بچانے کے لیے کیا گیا چھوٹا قتل ہے۔ انھیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کھور ہے ہیں، کہ بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ ذہین اور نایاب بیٹیاں صرف خوش قسمت ماں باپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ کیا بیٹوں اور بیٹیوں کے سر پرست یہ نہیں جانتے کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کتنی گہری انسیت رکھتی ہیں۔ ان کی کسی بھی تکلیف میں کیسے آگے بڑھ کر ان کا سہارا بنتی ہیں۔ بڑھاپے میں لاٹھی بننے والی زیادہ تر بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹوں کے مقابلے کسی بھی طرح بیٹیاں کم ذمہ دار نہیں ہوتیں۔

دہنی تشدد کے خلاف

اگر اہم وجوہات کی تہہ تک جائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر یقینی اور عدم توازن ہمارے معاشرتی نظام کی وجہ سے ہے۔ معاشرے میں رائج قدامت پسندی کی وجہ سے مرد اپنی بالا دستی کو مقدم مانتا ہے۔ کیوں کہ بچپن سے ہی جسمانی ساخت کا غرور اس کی رگ و پے میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ چاہے کبھی دقیانوسی خیال سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا۔ مرد اپنی حاکمیت سے باہر نکل ہی نہیں پاتا اور آخر کار اپنے خاندان کے لیے ایسا خوفناک ماحول کھڑا کر دیتا ہے جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔

جس کے نشانات ظاہر نہیں ہوتے.....

عمر باسٹھ ساں۔ ایک عام گھریلو عورت۔ نام ”ترشا“ ویسے نام سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فرق اس بات سے ضرور پڑتا ہے کہ میں موسیقی کی ماہر ہوں۔ شادی سے پہلے اپنے شہر کے ایک مشہور کالج کی مدرس تھی۔ لیکن شادی کے بعد چار سال میں دو بچے ہوئے ورنچوں کو آیا کے سپرد نہ کر کے ان کی پرورش کے لیے میں نے نوکری چھوڑ دی۔ شوہر بھی یہی چاہتے تھے۔ میں اسٹیج سکر سے ہاتھ روم سکر رہ گئی۔

میرے شوہر بغیر کسی وجہ، ہنا کسی مدد کے ہر وقت مجھ پر گرجتے برستے رہتے۔ کئی بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن جب میں ان کے دفتر جانے کے بعد ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، میرے بیٹے نے کہا ”ماں آپ کیوں رو رہی ہیں“ پاپا آپ کو مارتے تو نہیں ہیں نا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ آٹھ سال کا بچہ اپنے پاپا کے چیخنے کو جائز ٹھہرا رہا تھا۔ صرف اس لیے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے سب سے گہرے دوست کے والد ہمیشہ اپنی اہلیہ کو مارتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس کے پاپا اگر صرف غصہ کرتے ہیں، اور اس کے دوست کے والد کی طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو کوئی بات نہیں۔

مجھے ہائی بی۔ پی، تھاؤ انڈ اور پیٹ میں السر رہنے لگا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر آہستہ آہستہ کچھ مر رہا ہے۔ 45 سال میں مجھے گانے کی خواہش زور پکڑنے لگی۔ میں نے ریاض کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن غصے میں آ کر میرے شوہر نے میرا تان پورا توڑ دیا اور چیخ کر بولے یہ کیا کھٹ رگ گارہی ہو۔ میرے جن راگوں پر فریفتہ ہو کر انھوں نے مجھ سے شادی کی تھی، وہ انھیں اب برے لگ رہے ہیں۔

اب پچھلے سال سے میں اکیلی ہوں، خوش ہوں اور اپنی موسیقی کے ساتھ ہوں۔ جسے میں نے گھر سنوارنے اور بچوں کو بڑا کرنے کے سفر میں کھودیا تھا۔ میرے دونوں بیٹے مجھے اپنی شناخت قائم کرنے میں پوری طرح مدد کر رہے ہیں۔ میں گھر پر لڑکیوں کو موسیقی کا علم سکھا رہی ہوں۔ کاش میں نے سپے ہی اپنے وجود کو پہچان لیا ہوتا۔ ”دیر آید درست آید“۔

مڈل کلاس کی گھریلو عورتوں کے لیے منعقد ایک ورکشاپ میں، میں نے 1995 میں ایک مقالہ پڑھا تھا۔ جس کا عنوان تھا ”جرحیت کے خلاف ایک عام عورت کی آواز“۔ مقالہ ختم ہونے پر اس پر سوال و جواب کا آغاز ہوا تو ایک عورت نے کہا کہ ”پاپ اپنے مقالے کا وہ پیرا گراف پھر سے پڑھیے جس میں ”سلو پوزن“ کی بات کی گئی ہے۔ وہ پیرا گراف یہ تھا۔

”ظلم کا ایک طریقہ کار سلو پوزن ہے جسے ذہنی تشدد کہا جاسکتا ہے۔ ایک شوہر کچھ سال ساتھ رہنے کے بعد یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ کس طرح کی عورت ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو سزا دینے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ اسے کس طرح کے آلات استعمال کرنے ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی پر جسمانی تشدد کر کے یا اسے طمانچہ، رکر اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ اسے نظر انداز کر کے پہنچا سکتا ہے۔ اس کو برابر نظر انداز کر، وہ مہذب طریقے سے خود کو علاحدہ کر لیتا ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں اس طرح رہتا ہے جیسے اس گھر میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، نوکر ہیں اور مہمان ہیں۔ اگر نہیں ہے تو صرف اس کی بیوی۔ وہ بیوی کو نظر انداز کر کے سلو پوزن کے ذریعے اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ فراموشی کے اس عمل سے جو سلو ڈیٹھ کی حالت رونما ہوتی ہے۔ اس سے وہ پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن باہر سے دیکھنے پر یہ معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اسے وہی عورتیں بہ خوبی سمجھ سکتی ہیں جنہوں نے اس آہستہ موت کو گزرتے ہوئے محسوس کیا ہو۔

خواتین تنظیموں کے دفاتر میں رونما ہونے والے جنسی تشدد کی بات ہوتی ہیں۔ خانگی تشدد میں جسمانی، معاشی، زبانی اور میریٹل ریپ غرض کہ مختلف قسم کے تشدد کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کاؤنسلنگ سینٹرس میں ذہنی تشدد کو شمار نہیں کیا جاتا۔ اور اس کی شناخت دیگر مظالم کی طرح نہیں کی جاسکتی۔ پندرہ سالوں کی کاؤنسلنگ کے دوران ہماری تنظیموں میں ذہنی تشدد کا ایک بھی معاملہ درج نہیں ہوا۔ جب کہ ایک عورت کے لیے زیادہ تکلیف زدہ حالت ذہنی تشدد ہے۔ جس کا

ڈکریٹک نہیں کیا جاتا۔ جسم پر اس نیبے نشان یا ہونٹوں پر یا آنکھوں کے نیچے کٹا ہوا زخم کسی مرحم یا دوا سے آخر کار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن سخت جملے اور طنز کے ذریعے اور برابر نظر انداز کر کے جو زخم یا چوٹ پہنچائی جاتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ وہ جسم کے زخم سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اس اوجھل چوٹ کو بھرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔

اپنے ساتھی کی برابر خاموشی بھی ایک طرح کا ظلم ہی ہے۔ اور جب کہ جسم پر اس کے نشان دکھائی بھی نہیں دیتے اس لیے یہ اندر ہی اندر غیر مرئی بیماریوں سے بھر دیتی ہے۔ شوہر کی برابر خاموشی اور چیخ پکار ہمیں شکایت کرنے کی اہم وجہ محسوس نہیں ہوتی۔ ایسی غیر مرئی تکالیف ہمارے لیے کوئی اہم مدعا نہیں بنتے۔ کیوں کہ ذہنی تشدد کی شکار عورت جب خود ہی مرتے دم تک اس کی شناخت نہیں کر پاتی تو دوسرا شخص اس کی شناخت کیسے کر سکتا ہے۔

جہاں جسمانی تشدد نچلے اور نچلے متوسط طبقے کی عورتوں کا مسئلہ ہے وہیں ذہنی تشدد اعلیٰ طبقے کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ نچلا اور نچلے طبقے کا مرد اتنا شاطر اور سمجھ دار نہیں ہوتا۔ وہ غصہ میں کچھ بھی نہیں سوچتا فوراً ہاتھ اٹھا کر تشدد پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ظلم کے نشان جسم پر دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں اس لیے فیصلہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ سماجی، نفسیاتی، اور معاشرتی وجوہات:

یہ نامعلوم سوموشن کا ظلم عام طور پر معاشی اعتبار سے بھرے پورے شخص یا معاشرے میں مشہور و معروف لوگوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

ہندوستانی معاشرے میں شروع سے بیٹوں کو بیٹیوں سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وراثت میں ٹلی ایسی تہذیب اور بریریت بھری سوچ کو لے کر جب وہ عملی میدان میں داخل ہوتا ہے اور کئی مرتبہ اسے اپنے من مطابق رتبہ نہیں ملتا۔ وہ جس طرح سے خود کو اعلیٰ منصب پر دیکھنا چاہتا ہے عملی زندگی میں اسے حاصل نہیں ہونے کی وجہ سے وہ گھر کے لوگوں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔

اس کے برعکس ایک دوسر پہلو بھی ممکن ہے۔ جب وہ سماج میں ایک اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیتا ہے اور اپنے حاکموں کی جی حضوری کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو گھر واپس آنے کے بعد بھی کرسی کا غرور برقرار رہتا ہے، اور اپنی بیوی سے بھی اپنے نیچے کام کرنے والوں کی طرح لعن طعن

کرتا ہے۔ چوں کہ وہ گھر کے لیے پیسہ لاتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب اس کے غلام ہیں اور اس کی غیر تعلیم یافتہ بیوی عزت و احترام کے قابل نہیں۔ اسے اپنا اخلاق سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے ہمیشہ اپنی بیوی پر طنز کرنا اور نظر انداز کر کے اپنی شخصیت کو پروتھنا سمجھتا ہے۔

متبادل ہر جگہ ہو سکتے ہیں لیکن انجینئر یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اشرافیہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے لڑکے کسی مہذب گھرانے کی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ساری مشقت اس کو حاصل کرنے تک محدود رہتی ہے۔ ایک بار اگر وہ لڑکی ”گھر کی مرغی“ ہو گئی تو اس کی قیمت دل برابر بھی نہیں رہ جاتی۔ اور اس لڑکی کا شوہر اس کی ساری خوبیوں اور ہنر کو بالائے طاق رکھ کر صرف اس کی حد باورچی خانے تک کرنا چاہتا ہے۔ ایک بار اگر اس لڑکی نے خود کو فرائموں کر دیا تو اعلا منصب پر فائز اس کا شوہر ہمیشہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شادی کر کے بیوی پر احسان کیا۔ اس کے بعد اس عورت سے برائے نام رشتہ رہتا ہے اور سلو پوزن کے ذریعے موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستانی معاشرے میں سیکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لڑکی کی فنکارانہ صلاحیت سے متاثر ہو کر شادی کی گئی لیکن اس کے بعد اس کے فن سے پرہیز کیا جانے لگا۔ مشہور ڈانسرسوں مان سنگھ، دم ینتی جوشی جیسی کئی فنکار خواتین ہیں جو اپنے فن کی وجہ سے شادی کے رشتے سے باہر نکل آئیں۔ اور بیشتر ایسی ہیں جنہوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو گھر، شوہر اور بچوں کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر اور بچوں کی ترقی کو سب سے اہم سمجھ لیا اور اپنی ماضی کی ساری صلاحیتوں کی طرف جانب کبھی توجہ نہیں کی۔ خانگی مسائل کے فرض کردہ اصولوں کو بخوبی ادا کرنے میں پوری زندگی یوں ہی گزار دیتی ہیں۔

عام طور پر اس طرح کی ازدواجی زندگی خوش و خرم دکھائی دیتی ہے۔ نہ صرف ہندوستان بل کہ غیر ملکی عورتیں بھی اپنی رائج تہذیب کے دائرے میں رہنے کی خواہش ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت نا سازگار حالات کی س طرح خواہش ہو جاتی ہے کہ اکثر و بیشتر اسے نوکروں کے سامنے ذلیل کر کے اس کی انا کو مجروح کیا جاتا ہے۔ لیکن نہ تو وہ اس برے، ماحول کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور نہ ہی اس طرح کے ظلم کی شناخت کر پاتی ہے۔

مرد کے کام کاج کا بڑا دائرہ اور عورت کا مطبخ

تال میل بنا کر رکھنا ہی ایک اہم آپشن ہے۔ اس لیے وہ اپنی اس انجانی تکلیف کا سامنا کرنے سے کتراتی ہے۔ اسے باہر آنے سے روکتی ہے چوں کہ پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے اس لیے وہ خود اپنے احساس کو دفن کرتی رہتی ہے۔ درائر مشکلات کا کوئی حل نہ نکلتے تو شوہر کے سامنے ”جو حکم میرے آقا والہ رویہ اپنا لیتی ہے“ کیوں کہ اسے ہر ہار لگتا ہے کہ شوہر صحیح ہے اور وہ غلط۔ شوہر کی بڑی ذمہ داریوں کا احساس اسے اس قدر گھر کر لیتا ہے کہ وہ خود کو چھوٹے سے پادرچی خانے تک ہی محدود رکھنے میں عافیت سمجھتی ہے۔ جب عورت خود ہی مذکورہ گھیرابندی کو نہیں سمجھ پاتی تو وہ اپنی تکلیف کس کے سامنے بیان کرے گی۔

ایسے شوہر کے ساتھ ایک طویل وقت گزارنے کے بعد نہ صرف وہ نظر انداز ہونے کی خوگر ہو جاتی ہے ساتھ ہی اس کی خود اعتمادی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور وہ تسلیم کرنے لگتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے جو اس کے شوہر کو غصہ دلاتی ہے۔ اپنی احساس کمتری کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کے ناجائز تعلقات کو بھی برداشت کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کا شوہر جب اس کے پاس واپس آتا ہے تو اپنی بازو پھیلا کر سمیٹ لیتی ہے۔ گاؤں گھر کی غیر تعلیم یافتہ عورتوں سے لے کر تعلیم یافتہ، نوکری پیشہ عورتوں میں ”صبح کے بھولے بھٹکے“ شوہر کو ”شام ڈھلے گھر لوٹ آئے“ پر قبول کیے جانے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔

کبھی کوئی عورت شوہر کے تلخ مزاج یا جارہانہ طرز عمل پر مزاحمت کرتی ہے تو عورت کو پریشان دیکھ کر خاندان کے لوگ بھی سمجھ نہیں پاتے اور یہی کہتے ہیں آخر اس نے ایسا کیوں کیا ہے اور رائی کو پہاڑ بنایا جا رہا ہے۔ شوہر مار پیٹ نہیں کرتا اس لیے سب کی نگاہ میں سنجیدہ، تہذیب یافتہ شخص سمجھا جاتا ہے۔ اسے خود اپنے میں کوئی خامی دکھائی نہیں دیتی۔

جسمانی تشدد اور ذہنی تشدد میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ شراب کے نشے میں یا شراب کے نشے کے بہانے سے جب ایک شوہر اپنی بیوی کو رات کی تاریکی میں زبرد کو ب کرتا ہے۔ دوسری صبح نشہ اترنے کے بعد یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ بیوی کے جسم پر دیے گئے لال نشان کے

لیے پاؤں پکڑ کر معافی مانگتی ہے یا جوتے پہن کر پھر سے آنکھ دکھاتے ہوئے کام پر باہر جاتا ہے۔
 ذہنی تشدد میں حالات بالکل برعکس ہوتے ہیں کیوں کہ شوہر بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور
 اس کے جسم پر چوٹ کے کوئی نشان نہیں چھوڑتا۔ اس لیے انھیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ زندگی
 بھر اسے محسوس نہیں کر پاتا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ ایسے شوہروں کی لغت میں معافی تلافی کی کوئی
 جگہ نہیں ہوتی۔ پڑھے لکھے روشن خیال لوگوں کا یہی رویہ ہے۔ بیوی کو ہاتھ مارتا برا بھلا کہنا ظلم میں
 شمار کیا جائے گا اس لیے ایک مہذب شوہر برے القاب بھی نہیں استعمال کرتا۔ وہ ان سے بہتر سنو
 پوزن کا استعمال کرتا ہے جس میں نظر انداز کرنے اور خاموش رہنے کا میٹھا زہر شامل رہتا ہے۔

ایسے مرد دوہری شبیہ رکھتے ہیں۔ ایک وہ جوان کی نمائشی شبیہ ہے جس میں وہ بے
 حد خوش مزاج، زندہ دل، ہمیشہ مسکرانے والے شخص کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کا شوہر آپ
 سے بات نہیں کرتا جب دوسرے لوگ جو آپ کے قریبی ہیں وہ اس کے مزاج کے خوب قصیدے
 پڑھتے ہیں۔ اس کا جو چہرہ گھر کی چہار دیواری کے اندر ہے وہ اس باہری شہرے کافی الگ
 ہے۔ اس لیے بیوی ہمیشہ تذبذب میں رہتی ہے کیوں کہ وہ ایک شخص کی دو شبیہ سے جو جھ رہی ہوتی
 ہے۔ کسی قریب یا قریبی رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہی وہ زندہ دل انسان کی طرح اس کے
 ساتھ رہتے ہیں اور وہ خود بھی مسکراتی ہے۔

دوسری شبیہ گھر کے اندر اپنے کمرے یا پڑھنے کی میز پر جھکا ہوا ایک خاموش طبیعت شخص
 جو اپنے ہی آپ میں گم دنیا و مافیہا سے بے خبر جس میں کوئی نرمی نہیں۔ گھر کے افراد سے کوئی تعلق
 نہیں۔ اس کے رویہ سے گھر کے سارے افراد دہشت میں رہتے ہیں۔ وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ
 معاشرے میں سنجیدہ اور پر وقار شخص جس کی اچھائیوں کے چرچے دور دراز تک مشہور ہیں لیکن ان کی
 پہنچ سے باہر ہے۔ اگر وہ دفتر کے کسی کام میں مصروف ہو بیوی چائے کی پیالی جوٹھا کپ جس پر کھیاں
 بھینھنا رہی ہوں اس کی میز سے اٹھ لیتی ہے یا اس کے چھوٹے بچوں کی گیند کھیل کھیل میں اس کے
 کمرے کی دیوار سے ٹکرا جاتی ہے تو وہ کاغذ قلم چھوڑ کر آسمان سر پر اٹھالیتا ہے۔ بغیر یہ سوچے کہ گھر جتنا
 اس کا ہے اتنا ہی اس کی بیوی اور بچوں کا ہے جب کہ یہی بات پیار سے بھی کہہ سکتا ہے۔

آپ کے شوہر اگر خاموش رہتے ہیں آپ سے کچھ شہر نہیں کرتے، آپ کی جانب

دیکھتے تک نہیں اس میں خرابی کیا ہے؟ آپ پر ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، زد و کوب نہیں کرتے آپ کے جسم پر لال نشان نہیں چھوڑتے اس کی شکایت میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا آپ ایف۔ آئی۔ آر نہیں درج کرا سکتے۔ کیوں کہ بات نہ کرنا، چپ رہنا، نظر انداز کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اسے اگر میں خاموشی میں تشدد ”ڈائلنس آف سائلنس“ سے تشبیہ دوں تو سے ہنسی میں اڑا دیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ ان فیمنی نرزم عورتوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انھیں اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ظلم ہی دکھائی دیتا ہے۔

مشہور مصنفہ موہنڈاری نے بھی اپنی سوانح میں اپنے مشہور مصنف شوہر کے بارے میں لکھا ہے۔ ”یوں تو ہر شخص کے دو چہرے ہوتے ہیں لیکن کسی شخصیت کی دونوں شبیہ میں بہت فاصلے ہوتے ہیں۔ اتنا کہ اگر دونوں کو سامنے رکھ دیا جائے تو آپ شناخت بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک ہی شخص کے دو چہرے ہیں۔“ میں نہیں جانتی کہ کتنے لوگ اپنی ان دوہری شبیہ سے آگاہ ہوتے ہیں۔ راجندر تو مذکورہ حصار میں گھرا ہوا ہے۔ وجہ بھی واضح ہے۔ کیوں کہ ان کے دونوں شکل میں اتنا ہی فرق ہے کہ ان کی باہری شبیہ کو جاننے والے کبھی بھروسہ ہی نہیں کریں گے کہ ان کا باطنی حصہ بھی ہے جو بہت بے رحم ہے اور غیر انسانی بھی۔ حقیقت میں راجندر کی اتنا سے اپنے حصار سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ کیوں کہ وہ اپنی انا کے کھول سے باہر نہیں آ سکتے۔ جب کہ راجندر جیسا حساس اور سمجھدار شخص تنہا ہی بات نہیں جانے گا کہ پیار دراصل قربانی کا نام ہے۔ پیار کی انتہا خود کو فنا کر دینا ہے۔ کیا ان اوصاف کے بغیر پیار کیا جاسکتا ہے۔

کسی شخص کا اپنی ہی خیر خواہی اور اپنے عزیزوں سے لاتعلقی ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ جسے نفیاتی زبان میں انا پرست شخصیت کا عدم توازن کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص جب اپنے علاوہ کسی اور کے جذبات کو اہمیت نہیں دیتا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوسروں کے درد کو سمجھنے کے سبھی دروازے بند کر چکا ہوتا ہے۔ بیشتر اہم شخصیات مذکورہ خامی سے گھرے ہونے پر بھی انجان ہوتے ہیں۔ موہنڈاری نے اپنی کتاب ”ایک کہانی یہ بھی“ میں جب یہ اقتباس لکھا تھا۔ ”انا پرست اور اپنی دنیا میں گم راجندر نے زندگی میں نہ اپنے سوائے کسی کو پیار کیا نہ کر سکتے ہیں۔“ انھیں اس نفیاتی اصطلاح کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔

کشیدگی سے رونما ہونے والی بیماریاں

اس طرح کے غیر شناخت شدہ ذہنی کشیدگی، جسمانی بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ہر جسم کا جو بھی اعضا کمزور ہوتا ہے وہ مذکورہ کشیدگی سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ کچھ عورتوں کو دے کی بیماری زور پکڑ لیتی ہے۔ بد ہضمی اور ایسی ڈی جیسی بیماریاں ہاضمے سے متعلق بیماریاں فوراً جسم کو کمزور کر دیتی ہیں۔ پائلس، پیٹ میں السر، سینس، مائیکرین بھی بیماریاں جسم میں ایڈرینل گلینڈ کے منفی رطوبت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی بیماریاں ذہنی اتھل پتھل اور کشیدگی سے وابستہ ہوتی ہیں۔

کشیدگی سے پریشان گھر کی چہرہ دیواری میں کٹی ہوئی لاتعداد عورتیں محسوس کرتی ہیں۔ گھر میں کھڑکیاں دروازے کھلے ہونے کے باوجود عورت اچانک گھٹن، سفو کیشن محسوس کرتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں ہوا دار جھرد کوں اور روشن دان کی کمی ہے۔ وہ سانس نہیں لے پاتی۔ کیوں کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں آکسیجن نہیں ہے۔ کمرے سے نکل کر وہ بالکانی میں آتی ہے اور لنگس میں تازہ ہوا کھینچنے لگتی ہے۔

خواتین 'کارڈیولوجسٹ' اکثر بتاتی ہیں کہ کشیدہ ماحول سے نبرد آزما ہوتی ہوئی اشرافیہ طبقے آسودہ حال عورتیں اچانک ای سی جی کرانے کلینک آ جاتی ہیں۔ کیوں کہ انھیں احساس ہوتا ہے کہ وہ دل کی مہلک بیماری سے گھری ہیں۔ اور ان کی بیماری کی شناخت نہ تو وہ خود اور نہ ہی ڈاکٹر کرتے ہیں۔ جب ای سی جی کی رپورٹ نارمل آتی ہے تو وہ یہ مان لیتی ہیں کہ یا تو ڈاکٹر غلط ہے یا مشین کیوں کہ ان کے دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو جانا اور کھلی فضا میں سانس لینے سے قاصر ہونا ایک صحت مند انسان کی علامت نہیں۔ وہ ہاضمے کی پرالیم سے انڈواسکوپ جیسے تکلیف زدہ چیک اپ سے گزرنے کو تیار رہتی ہیں۔ کیوں کہ انھیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اترنیوں کے کینسر یا السر کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ اپنی بیماری کو ذہنی دباؤ اور اہمیت نہ حاصل ہونے کی وجہ تسلیم نہیں کرتیں بلکہ جسم کے اعضا کی بیماریوں سے وابستہ کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں سائیکلو جسٹ کے پاس جاتی ہیں کیوں کہ خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے اپنے، حول میں نہیں بلکہ انھیں خود میں ہی حامی محسوس ہونے لگتی ہے۔

جنی دباؤ میں لمبے عرصہ تک ملوث ہونے کی وجہ سے عورتیں اپنے جسم کو بیماریوں کا گھر بندہ بنا لیتی ہیں۔ اور پھر ڈاکٹروں کے پاس جانا ہی انھیں سب سے بہتر لگتا ہے جب کہ انھیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان بیماریوں کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ عورتیں ڈاکٹرس کے پاس یا سائیکلو جسٹ کے پاس ہی جاتی ہیں کیوں کہ برابر مایوس کن حالات میں رہنے کی وجہ سے عورتیں خود کے جسم کی بناوٹ میں بیماری تلاش کرتی ہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں کہ اس کے جز کہیں اور وابستہ ہیں اور ان کا علاج نہ تو ڈاکٹروں کے پاس ہے اور نہ ہی کسی سائیکلو جسٹ کے پاس۔ ان حالات سے نکلنا اس کے ہاتھ میں ہے لیکن پہلے وہ اس کی شناخت تو کرے کہ بیماری کی وجوہات کہاں مخفی ہیں۔

مذکورہ مشکلات کی جڑیں ہماری تہذیب میں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری تہذیب ہمارے وجود کا ایک حصہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے اس ظلم کے شناخت کے بنا ہی عورتیں اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ یہ عورتیں کاؤنسلنگ سینٹرس پر اس وقت آتی ہیں جب جنی تشدد ایک لمبے عرصے کے بعد دشنام درازی یا جسمانی تشدد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

خانگی تشدد میں ملوث خواتین کو راستہ دکھانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے جنی تشدد برداشت کر رہی عورتوں کو سمجھانا، کیوں کہ اس حالت میں مرد بہت سمجھدار اور مطمئن نظر آتا ہے۔ اس شخص کے اندر بیٹھے ہوئے دوسرے روپ کی شناخت نہیں ہو پاتی جسے وہ عورت گھر میں برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ جو برابر اسے احساس کمتری اور مایوس کن ماحول سے ہمکنار کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ٹیلنٹ کو کچل کر ختم کیے جا رہا ہے۔ اول تو کاؤنسلنگ سینٹرس میں بلانے کے باوجود مرد کبھی نہیں آتے۔ اگر آتے ہیں تو اپنا دوسرا خوش اخلاق چہرہ لے کر آتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں یا تو وہ اپنی بیوی کی ساری خامیاں گنا دیتے ہیں۔ اور کاؤنسلر کے سامنے کہتے ہیں کہ بد لنے کی ضرورت اسے ہے، مجھے نہیں۔ یہ خوش رہنا نہیں جانتی، میں اپنی طرف سے اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ یا پھر بالکل خاموشی سے یہ باور کراتے ہیں کہ وہ ویسے نہیں ہیں جس طرح سے ان کی بیوی سب کے سامنے انھیں پیش کر رہی ہے۔

زیادہ تر غیر نوکری پیشہ عورتیں سمجھوتہ کر، گھر کو گھر بنائے رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ

اپنے شوہر کی سارے ظلم و ستم کو بھولنے کو تیار رہتی ہیں۔ کیوں کہ وہ اپنے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ نہیں کھونا چاہتیں۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے گھر کا تنگ تنگ ڈھونڈ کر لاتی ہیں اور اپنا گھر سنوارتی ہیں۔ شادی ہوتے ہی اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہیں کیوں کہ شروع سے انھیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر تمہارا گھر ہے۔ اس گھر کا اپنا ہونا انھیں اس قدر جکڑ لیتا ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں لیکن گھر چھوڑنا نہیں چاہتیں۔ جس کے ہر ذرے سے انھیں محبت ہو جاتی ہے۔ گھر کی چہار دیواری کے علاوہ شوہر کی شکل میں پانچویں دیوار ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس سے دور ہونا ان کے غور و فکر سے بہت دور ہوتا ہے۔ کیوں کہ گھر کی چہار دیواری کے باہر اس کی کوئی دنیا ہے ہی نہیں۔

سب کچھ خوشی خوشی قربان کر دینے کے بعد بھی اچانک اس کا شوہر دوسری عورت کے زلف کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اور کسی کبڑ کی طرح اپنی بیوی کو گھر سے باہر کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ کئی مرتبہ گھر کے سارے افراد کا خرچ اٹھانے والے مرد کے خلاف بچے بھی سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں اور ہاں کا ساتھ نہیں دیتے۔ گھر کی عورت کے لیے یہ طعن و تشنیع بڑا دھچکا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو کر سائیکلو جسٹ سینٹر پہنچ جاتی ہے۔ اور انھیں پہلے جیسی حالت میں واپس لانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جاتا ہے۔

کچھ ذہنی امراض کے ہسپتال آپ جائیں تو آپ کو یہ اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ چالیس سال سے اوپر کی خواتین ایسی بیماریوں میں گھری ہیں۔ ایسی کئی شادی شدہ عورتیں جنھیں بنا کسی وجہ کے چھوڑ دیا گیا۔ یا ڈاکٹروں سے زبردستی پاگل ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر ہسپتالوں کی طرف دھکیل دیا ہے اور حد تو یہ ہے کہ ان کے ماں باپ اور بھائی بہن بھی انھیں نہیں پوچھتے۔ اور تھک ہار کر اپنی باقی زندگی مجنونانہ کیفیت میں گزار دیتی ہیں۔

دماغ پر اثر پذیر چوٹ انھیں بالکل ناکارہ بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ذہنی تشدد کو ذیل کے کچھ مکالمات کی جانچ کے ذریعے سمجھا جاسکتا ہے۔

You dont have brains.

You are beauty without brains

You are a brain less women.

”تجھ میں عقل کی بہت کمی ہے“

”عقل کی بات تو کبھی کرو گی نہیں“

”کبھی اپنی عقل کا استعمال بھی کر لیا کرو“

”تم میں عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے“

”منہ مت کھولو ورنہ معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے“

عورت اگر گھریو قسم کی ہے تو اسے باہری معاملات پر زبان کھولتے ہی فوراً ٹوک دیا جاتا ہے۔ ایک طویل وقت تک اس کے اسپیس کوداں چول، ہنری، بھاجی یعنی باورچی خانے تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ میرے دادا جی اکثر میری دادی کو ٹوکتے تھے۔ ”تجھے جس بات کی سمجھ نہ ہو اس پر زبان مت کھولا کر۔“

یہی الفاظ کچھ امگ طریقے سے میرے والد میری ماں سے کہتے تھے۔ ”کاروبار کی بات جہاں آئے تو اپنی صلاح مت دیا کر“ حال ماں کہ بعد میں والد نے یہ بھی محسوس کیا کہ بزنس سے متعلق ماں کا مشورہ ہی ہمیشہ صحیح ثابت ہوتا تھا۔

اس کے باوجود بھی کبھی ماں کو کسی بھی معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ موجودہ دور کی خواتین تعلیم یافتہ ہیں۔ ہر سماجی اور سیاسی مدے پر اپنی رائے رکھتی ہیں۔ اس کے باوجود مرد اسی دقیانوسی خیال کو صحیح ٹھہراتا ہے۔ جو اس کے باپ دادا طے کر کے گئے ہیں۔ آج بھی ایک شوہر اپنی گھریلو بیوی سے کہتا ہے کہ کاروبار سے متعلق اپنی رائے اپنے پاس ہی رکھو۔ یو ڈونٹ ہیو اینی بزنس سینس۔ یا تمہاری اوقات کیا ہے۔

ایسے میں جب ایک بچہ اپنی ماں کے آنسوؤں پوچھتے ہوئے کہتا ہے۔ ”کیا ہوا ماں، امٹ لیسٹ پاپا آپ کو مارتے تو نہیں ہیں نا۔“ تو سمجھا جاسکتا ہے کہ اس آٹھ سال کے بچے کو بھی اس ماحول میں وہ دقیانوسی ذہنیت پروان چڑھ رہی ہے کہ پاپا اگر ماں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تو وہ اتنے برے نہیں ہیں۔ جتنا کہ ہو سکتے تھے۔ اس لیے ہر وقت ڈانٹنے اور طعنے دینے کو جائز ٹھہرایا جاسکتا ہے۔

ان اعلیٰ متوسط طبقے کے اشرافیہ طبقے کے شوہروں کے گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی گاڑی کی چابی یا کوئی ضروری کاغذ کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے اور اس کے لیے بیوی پر الفاظ کے

بے شمار ترکش چلاتا ہے کہ چابی کہیں رکھی ہے۔ اس کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیتا ہے۔ وہ جب چیخ پکار کر اپنا چہرہ سرخ کر رہا ہوتا ہے۔ بیوی چابی سے زیادہ شوہر کے بڑھے ہوئے بی بی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ آخر کار چابی شوہر کے جیب میں رکھی ہوئی ملتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ چابی اس نے رکھی تھی پر اپنی چیخ پکار پر غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ہفتوں بیوی سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ بیوی اپنے گھر اور باورچی خانے کے چھوٹے سے اسپیس میں کب تک جنجال سے لڑتی رہے گی۔ آخر کار وہ شوہر سے بات چیت قائم کرنے کی کوشش میں اس غلطی کے لیے معافی مانگتی ہے جو اس نے کی ہی نہیں۔ اور یہ ایک روزمرہ کے حالات ہیں جس سے ہر گھریلو عورت دو چار ہوتی ہے۔

ایک پڑھی لکھی سمجھدار عورت کو بھی اسی طرح کاٹ چھانٹ کر اپنے سے نچلے درجے کا ثابت کرنا، بار بار اس کے لباس پر اسے اتحق، بے وقوف بول کر اور دوسرے طنزیہ کلمات کے ذریعے اس کی فنکارانہ صلاحیت کو مجروح کرنے میں اہم کردار بیوی کے تعلیم یافتہ اور مہذب سمجھے جانے والے شوہر کا ہوتا ہے۔

اکثر و بیشتر دیکھنے میں بے حد خوبصورت اور سلیقہ مند عورت کا خاوند غیر محفوظ کن جذبے کے تحت زبانی طور پر جارحیت پر اتر آتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے سخی ریر ہونے کا دکھاوا کرتا ہے۔ ایسے شوہر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے۔ اپنی احساس کمتری کو چھپانے کے لیے اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہے۔ اس کی گھر کی نوکرانیوں کے سامنے برا بھلا کہتا ہے۔ اس پر بے بنیاد الزام تراشی کرتا ہے۔ آخر کار وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

ایک کیس ہسٹری

اعلیٰ متوسط طبقے کی ایک مہذب خاتون سے صبح سیر کے دوران پہچان ہوئی۔ ان کی عمر تقریباً ساٹھ کے قریب تھی۔ اس عمر میں بھی وہ اپنی جوانی کی امیدیں کچھ مرجھائے ہوئے خواب آنکھوں میں سمیٹے ہوئے تھی۔ بات کرنے میں مہذب اور سلیقہ مند۔ اس کے گھر کی دیواروں پر خوبصورت پینٹنگس لگی تھیں۔ جو اس نے شادی سے پہلے اور شادی کے دو چار سال بعد تک بنائی

تھی۔ پر اس کے چہرے پر ایک گم صم خیل جمع بیٹھا تھا۔ جسے کہتے ہیں ”لاسٹ لک“ ایسا جذبہ جو لمبے عرصے تک ”سینس“ فنان بلاننگ“ اور ”خفیف ظلم“ جھیلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ دو، تین دن کی پہچان میں ہی اپنی تکلیف خود ہی بیان کرنے لگی۔ ”سدا آئی ہیو ایوز ڈمائی بواڈی سوچ۔ آئی ہیو پنڈاٹ۔ مارچر ڈاٹ۔ ناؤ مائی بواڈی ٹلینگ می نومور ٹیک کیر آئی لیو اینڈ گو“۔ میں نے اپنے جسم کا، اپنی صحت کا کبھی خیال نہیں رکھا۔ خود کو سزا دی، تکلیف دی۔ اب میرا جسم مجھ سے کہہ رہا ہے۔ بہت ہوا! اب مجھے سنبھالو نہیں تو میں چلا!

میں نے اس سے کہا تم اکیلی نہیں ہو سبھی عورتیں یہی کرتی ہیں اور کہیں تو زور چلتا نہیں۔ بس اپنے کو سزا دینے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ خود کو تکلیف دے کر ہی انھیں خوشی ملتی ہے۔ گھر کو مٹنے سے بچائے رکھنے کی خوشی، بچے کو تھس تھس کر کے بھی۔ اپنے کو قربانی سے ہمکنار کرنے کی خوشی اور بچوں کے سر پر چھت دینے کی خوشی۔

اس عورت کی شکایت تھی کہ اس کے شوہر اس سے کبھی بات ہی نہیں کرتے۔ جب بھی وہ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی دنیا کی خبریں شیر کرو جو اپنے دوستوں سے کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں ”یو ڈونٹ سیو این، آئی۔ کیو۔ بات اس سے کی جاتی ہے جس میں بات سمجھنے والی تھوڑی عقل ہو۔“ ”آئی کین ٹاک اونلی انٹلی جینٹ پرسن“ تمہارے پاس عقل نام کی چیز نہیں میں صرف دانش مندوں سے بات کرتا ہوں۔

آگے بتانے لگی کہ میں سب سے قبل جب کسی دوست کے میاں، بیوی ملنے آتے تھے۔ اور اس کے شوہر سے کہتے تھے۔ ”یو آر لکی بیچ آبیوٹی فل وائف“ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی بیوی اتنی خوبصورت ہے۔ تو وہ ٹھہرا کہ مار کر مزید خوبیاں گن دیتے تھے۔ ”بیوٹی و دھاؤٹ برینس“ پھر اپنی بیوی کے بکھرے ہوئے بالوں کی لٹ سنوارنے کی ادا کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے کہتے ”ارے یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔“ لیکن شادی کے مسلسل چالیس سال تک ”یو ڈونٹ ہیو برینس“ یا ”یو آر برین لیس دین“ یا ”یو ہیو پلوٹڈ مائنڈ کا ہتھوڑا اپنے سر پر جھیلنے کے بعد ان کا دماغ آہستہ آہستہ حقیقت میں سن ہو گیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھ۔ یادداشت کمزور ہو گئی اور اپنی خود اعتمادی پوری طرح کھو بیٹھی۔ اچھی خاصی مصور ہوتے ہوئے بھی اس کی انگلیاں ایک سیدھی کیر

تک کھینچنا بھول گئیں۔ سٹکلو جسٹ کے پاس جانے لگی اور اینٹی ڈپریشنٹ گولیوں کی خوگر ہو گئی۔
اس کی شکایت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے بات بھی نہیں کر پاتی۔ گھر کے سیکڑوں مسئلے ہوتے ہیں پر صبح شوہر سے بات کر دو وہ کہتا ہے میرے آفس جانے کے وقت ہی تمہیں گھر کے مسائل لے کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ آفس سے وہ واپس آئے تب بات کر دو تو پھر یہ کہ تھکا ہوا آیا ہوں چین سے بیٹھنے تو دو۔ چھٹی کے دن بات کر دو تو وہ یا تو کرکٹ یا جغرافیائی چینل دیکھنے میں مصروف یا کراس ورڈ یا سڈو کو یا اخبار، اپنی شادی کی سال گرہ کے ایک دن ہلکے موڈ میں شوہر کو پیر کے نام سے آواز دے کر کہا ”اچھا تمہیں کرکٹ یا اپنی بیوی میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑ جائے تو؟“

اس نے بنا پک جھپکے ایک سانس میں کہا۔ ”کرکٹ اف کورس اور دروازہ کھلا ہے جاسکتی ہو“ اور انگلی کا اشارہ کھلے دروازے کی جانب کر دیا۔ وہ عورت یہ واقعہ سناتے ہوئے روندھے ہوئے گلے سے کہہ رہی تھی کہ یک دم من ہوا کہ ابھی گھر چھوڑوں اور نکل جاؤں؟ لیکن کہاں؟ اچھی خاصی ذہین پڑھی لکھی عورتیں بھی شادی کے بعد گھر بیو عورت بن کر اپنے واپس ہونے کے سارے دروازے خود بند کر دیتی ہیں۔

یہ کسی ایک عورت کی کہانی نہیں ہے ہزاروں پڑھی لکھی سمجھدار عورتیں اپنے ایلٹ اور روشن خیال شوہروں سے سال در سال چوبیس گھنٹے ایک سے بڑھ کر ایک مقولہ سنتی آتی ہیں کہ ان میں عقل کی کمی ہے۔ کہ وہ بے خوف ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہیں، وہ ہر وقت تنقید کرتی رہتی ہیں۔ اور آخر میں وہ تسلیم کر لیتی ہیں کہ حقیقت میں ان میں کوئی خامی ہے، ان کا آئی۔ کیو۔ نچلے درجے کا ہے۔ احساس کمتری ان کے اذہان کو معدوم کر دیتا ہے۔ گھر آئے مہمانوں کے بیچ وہ بات کرتے ہوئے ڈرتی ہیں کہ پتا نہیں اس دانشمندانہ گفتگو میں وہ کوئی احمقانہ بات نہ کہہ دیں اور ان کے شوہران کی کون سی بات پر ناراض ہو جائیں اور وہ سب کے بیچ مذاق بن بیٹھیں۔ کام کرنے یا لکھنے یا پڑھنے کا جذبہ بھی اس زبردستی پیدا کی گئی حساس کمتری کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے۔

ایک قبائلی تہذیب ہے کہ ایک درخت کو اگر کاٹنا ہے تو اس پر آری یا کلہاڑی نہیں چلاتے بلکہ کچھ قبائلی مرد عورتیں اس درخت کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور

درخت کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو سوکھ جا، تو مرجا، تجھ پر خدا کا تہرہ سے۔ گالیاں دیتے ہیں اور کوستے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس درخت کے پتے سوکھنے لگتے ہیں اور وہ اپنے آپ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ یہی حال ان عورتوں کا ہوتا ہے جنہیں ہر روز خالی دماغ یا احمق ہونے کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔

حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ عورتیں اپنے اندر ان جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کو بیٹھنے کیوں دیتی ہیں؟ اور ایک دن وہ حقیقت میں یقین کرنے لگتی ہیں ان کے دماغ میں کوئی مہلک بیماری ہے۔ کہ ”دے آر بیوٹی ودھاؤٹ برینس“ ان کے دماغ میں آلودگی بھری ہے۔ یہ سب مسلسل سنتے رہنے سے ن کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ذہنی کشیدگی کی وجہ سے ان کی سوچنے کی طاقت کند ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ظلم برداشت کرنے کی وجہ سے وراثت میں ملی تہذیب، گھر اور بچوں کو بچائے رکھنا ہوتا ہے۔ جہاں ذہن اور کامیاب شوہر کو پانا ہی اس کا واحد مقصد ہوتا ہے۔ اور اس رشتے کو بچانے کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی اپنی سانس لینے کے حقوق کو داؤں پر لگا دیتی ہے۔

ایسے مردوں کا ایک اور مشہور مقولہ ہے۔ ”تم ہو کیا تمہاری اوقات کیا ہے؟“ اپنے سے زیادہ یا اپنی پوسٹ سے زیادہ کام کرنے والی ذہن عورت کو بھی یہ کہنے میں بھی نہیں شرماتے کہ ”تمہاری اوقات کیا ہے“ یہ بہت سے شوہروں کا پسندیدہ مقولہ ہے۔ وہ اپنی اوقات سے اس قدر مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر بیوی کے وجود کو طزیہ القاب سے روندتے رہتے ہیں اور خود کی انا میں ڈوب جاتے ہیں۔

مسئلہ بولے جانے والے طزیہ مقولے بہت ہیں اور ان میں سے ایک کہ تم کون سا دودھ کی دھلی ہو! شوہر کے ظلم سے عاجز آ کر جب کوئی عورت اپنی الگ شناخت قائم کرنی چاہتی ہے تو مرد اس کے کردار پر چھری رکھ دیتا ہے۔ جب بھی شوہر کی عیاشی یا اس کی نفس پرستی پکڑی جاتی ہے۔ وہ فوراً اپنے کردار کے داغ چھپانے کے لیے بیوی کے کردار پر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے۔ اپنے گناہوں کی ٹیکر کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے بیوی کے گناہوں کی لمبی فہرست گنا کر خود کو مطمئن کر لیتا ہے۔ اپنی بیوی کو چھوٹا اور بدچمن کہنا ان کمزور مردوں کا ہتھیار ہے، جو خود کی

خامیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ جارحانہ رخ اختیار کرنا محفوظ کن حربہ ہے۔ 14 جولائی 2012 کو بینک لور کے ایک دانت کے ڈاکٹر کا معاملہ اخبار میں شائع ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو بد صورت بول بول کر جھیزا، تنگ رہا تھا۔ اپنی بیوی پر شک کرتا تھا اور وفاداری ثابت کرنے کے لیے بیوی کو اپنا پیشاب پینے پر مجبور کیا۔ فرسٹیشن اور زعم انسان کو تشدد کی خوفناک صورت حال تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بیوی تو اپنی شکایت لے کر تھانے پہنچ گئی لیکن ایسی نہ جانے کتنی عورتیں ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے تشدد کو ذاتی مسئلہ کہہ کر گھر کی چہار دیواری میں ہی دفن دیتی ہیں۔

ایسا نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے ظلم کا شکار نہیں ہوتے۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ مرد اپنی نوکری پیشہ دہنگ بیویوں کے ناجائز تعلق پر سماجی ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی عورتیں مردوں سے بھی زیادہ خونخوار اور سیڈیسٹ ہوتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے ننگے ناچ کے آگے دس مردوں کا ظلم پھیکا پڑ جائے۔ شو بازی اور مادہ پرستی کے بڑھتے قدم کی وجہ سے ہمیں ایسی عورتوں کے گروہ سے متعلق بات کرنی ہے۔ دراصل پدر شری نظام انھیں عورتوں کی جابرانہ، اور دہنگ کردار کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے تو اس کے پیچھے زیادہ تر اس کی ماں، بہن کے علاوہ دوسری عورت جو مرد کو بیوی کی کمزوریوں کی شناخت کر مردوں کو اکساتی ہیں۔ لیکن کیا اس میں شوہر کا گنہ معاف کیا جاسکتا ہے۔؟ ایک مرد جب دوسری عورت کے بہکاوے میں آجاتا ہے اپنی غور و فکر کی صلاحیت کھودیتا ہے اور اس کے اشارے پر گھومنے لگتا ہے اور اپنی بیوی پر بے وجہ کھولتا رہتا ہے۔ اس عمل میں اس کے گنہ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن جب ہم کسی عام معاشرتی مسئلے پر بات کرتے ہیں اعداد شمار کے مطابق ہی نظریات طے کرتے ہیں۔ اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہنی تشدد کے معاملے میں اعداد و شمار 95/5 کا ہی پایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہو۔ لیکن یہاں اس بڑے اعداد و شمار کی بات کرنی ہے مفروضات کی نہیں۔ حالاں کہ دونوں سے نمٹنے کے طریقے ایک ہی ہیں۔ وہ مرد کے لیے ہوں یا عورت کے لیے۔ جو فریق مزاحمت کرنے میں کمزور ہوگا وہ ظلم و تشدد

برداشت كرنے ٲر مجبور كر ديا جائے گا۔

ٲاور اسٲس۔ آخر آوٹ ليٹ كهاں ہے

يہ سوال ضرور اٹھيا جاتا ہے كہ آخر عورتیں خود كو كيوں سزا ديے لگتي ہیں؟ اور كوئي راستہ كيوں نہیں ہوتا ان كے ٲاس؟

جب دل مضطرب ہوتا ہے اٲنے آپ سے ڈر ہونے لگتا ہے۔ كہ بلا وجہ توڑ ٲھوڑ نہ كر ديں، كسي ٲر برس نہ ٲڑیں۔ تو يہ اضطراب باہر كيے آئے گا؟ كس ٲر زور چلے؟ ظاہر ہے گھر كے مالك ٲر تو بالكل نہیں چاہے وہ سر ہو جيٹھ يا كوئي اور بزرگ، كيوں كہ وہاں زور نہیں چلتا۔ ساس ٲر؟ نہیں، كيوں كہ وہ اس كے شوہر كي ماں ہے۔ ہر حال ميں عزت كي حق دار ہے۔ ہماری ماؤں نے اس نسل كو يہي باور كرايا ہے۔ كہ ساس كو ماں كي طرح سمجھو۔ شوہر ٲر؟ سوال نہیں۔ وہ تو گھر كا جہاں ٲناہ ہے۔ روزي رساں ہیں۔ ٲريٹ فيملي ميں انھیں كي حكمراني چتي ہے۔ بچا كون؟ اٲني مايوي اور غصہ كهاں نكالے؟ بچوں ٲر؟ ايك تو وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں، دوسرے باٲ كا ٲيار نہیں ملتا انھیں، اس ليے دوہري ذمہ داري عورت كي بنتي ہے كہ وہ انھیں باٲ كے ٲيار كي كمى محسوس نہ ہونے دے۔ اور وہ گھر ٲر رہتے نہیں اچھا ي ہے كہ رہتے نہیں ورنہ وہ معصوم ي شكار ہوتے ہیں مذكورہ خلل كا، اس الجھن اور ٲريشاني كا۔ ليكن ٲھر بھي يہ معصوم بچے ي عورت كي مايوي كا شكار بنتے ہیں۔

متوسط طبقہ اور اعلیٰ متوسط گھروں ميں جہاں كام كرنے و لے موجود ہوتے ہیں وہاں ساري كڑ بڑي كا شكار ہوتی ہے۔ بچاری نوكراني جو بنا جرم كے اور اٲني غريبي كي وجہ سے آئے ميں گھن كي طرح ٲستي ہے۔ بچے بھي اٲنا سارا غصہ نوكراني، مالي، اردلي ٲر اتارتے ہیں، كيوں كہ گھر ميں وہي ہیں جن سے وہ اٲنے آپ كو اوٲر ٲاتے ہیں۔

اگر كام والي نے ميز صفائي سے نہیں سجائي يا چيچ سليقے سے نہیں ركھے يا سبزي صيچ انداز سے نہیں كاٹی تو سوچنے كي بات يہ ہے كہ اگر اسے اتني ي سمجھ ہوتی تو آپ كے يہاں اتنے كم ٲيوس ميں كام نہ كرتی۔ بلكہ كسي بہتر جگہ ہوتی۔ نوكراني ٲر زيادہ ناراضگي نہیں كي جاسكتی۔ اس كے كام ترك كر ديے كا انديشہ ہے۔ ٲھر بھي گھر كي مالكن اسے بخشتي نہیں۔ وجہ يہ ہے كہ اس گھريلو

عورت کا بھی گھر میں وہی دوئم درجہ ہے جو اس نوکرانی کا ہے۔ ایک دوئم درجہ دوسرے دوئم درجہ پر غصہ اتار کر تھوڑا سا اونچا اٹھنا چاہتا ہے۔ گھریلو تشدد کی ورکشاپ میں ہم درج ذیل موضوع پر بات کرتے ہیں۔

1۔ ساس، 2۔ سر، 3۔ شوہر، 4۔ عورت، 5۔ بچے، 6 نوکر، آیا۔

متحدہ خاندان کے سب سے پہلے نمبر پر گھر کا سر پرست، سر، جیٹھ یا دوسرے بزرگ۔ دوسرے پر ساس۔ اس کے بعد شوہر کا نمبر آتا ہے۔ لیکن مذکورہ لوگوں میں بری حالت گھر کی عورت کی ہوتی ہے۔ جسے موقع ملتا ہے وہ اس پر برس پڑتا ہے۔ اب یہ عورت جو گھریلو چکی میں پس رہی ہے، اوپر سے تین لوگوں کا دباؤ برداشت کرتی ہے۔ اس کے لیے آؤٹ لیٹ ہے جو اس کے نیچے معصوم بچے جن پر وہ اکثر برس پڑتی ہے پر اس کا دل بچوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو خوب زیادہ پیار کرتی ہے۔ دونوں ہی حالت ناموافق ہیں۔ بچوں کو زد و کوب کرنا بھی اور انھیں پیار کی انتہا میں خراب کر دینا۔ ایسا کرنے سے بچے ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ ماں ان پر بوجھ جھنجھلائی رہتی ہے اور پھر بے وجہ زیادہ پیار کرتی ہے۔

بچے بغیر کسی جرم کے ہمارے کشیدگی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ انھیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں سارا دن گھر میں مصروف رہتی ہے۔ اور وائد، دادی سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ ماں کے لیے نرم گوشہ ہونے کی وجہ سے انھیں ماں کی بلند آواز سے شکایت بھی نہیں ہوتی۔ بچپن سے ہی ان کے ذہن میں جانے انجانے میں بردشت کی قوت گھر کر لیتی ہے۔ ایسے گھروں کے بچے اپنے ماں باپ کی کشیدگی سے دور ہونے کے لیے جلد بازی میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔

دلت مصنفہ کو سیہ پیہ سنتری کی بیٹی سجاتا پار میتا نے بتایا کہ جس دن میری ماں وائد سے مار کھاتی تھی۔ اگلے دس دن تک مجھے پیٹ، پیٹ کر وہ اپنا غصہ نکالتی تھی۔ کیوں کہ بیٹوں کو مارنا نہیں چاہتی تھی اور نوکر نوکرانی گھر میں تھے نہیں تو لے دے کرا ایک بیٹی ہی دستیاب تھی ہر وقت مار کھانے کے لیے۔ یہ مار پیٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ سجاتا نے ماں کی مار سے محفوظ رہنے کے لیے پہلے ہی محبت سے فوراً شادی کر لی اور وہ شادی ہی اس کی کشیدگی، بیماری اور زندگی ختم ہونے کا سبب بنی۔

عورت کو باہری دنیا سے جدا کرنا

پدرسری نظام سے وابستہ مرد اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں پر اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی بھی نوکری کرے۔ شادی کے بعد نوکری پیشہ عورتوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ترک کر دیا جاتا ہے۔ محدود کمائی کرنے والے مرد کی عورت کو اہل خانہ کی ذمہ داریوں کا بہانہ کر کے نوکری سے منع کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے بعد وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو پیار کی گھٹی پلا کر آسانی سے راضی کر لیتا ہے کہ نوکری سے زیادہ اہم گھر والے ہیں اور وہ بخوشی نوکری سے کنارہ کش ہو جاتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ عورت اگر نوکری کرے گی تو اس کا تعلق باہر کے لوگوں سے ضرور ہوگا۔ اور ایسے بہت کم شوہر ہوتے ہیں جو بیوی کے ٹینٹ کو دکھانے کا موقع دیں۔ وہ اسے اپنے انگوٹھے کے نیچے ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سب سے کارگر طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے برتھ ڈے پر اسے لذیذ کھانوں کی کتاب دے کر ذائقے دار کھانا تیار کروانا اور پورے گھر کو پانچ ستارہ ہوٹل کی طرح مزین کرنے میں مصروف رکھا جائے۔ گھر میں آئے مہمانوں کے سامنے اس کی خوش سیٹنگ اور لذیذ کھانے کی تعریف کر اس کا اہم اسپیس چولہا چوکہ ہی کر دیا جائے۔ باورچی خانہ کے محدود دائرے میں رہ کر اپنے ٹینٹ کو فنا کر دے صرف اس بات پر مطمئن رہتی ہے کہ اس کے شوہر اور بچے خوش گوار زندگی گزار رہے ہیں۔ شوہر اور بچوں کے لیے لذیذ کھانا تیار کرنا اسے زندگی کا سب سے اہم کام معلوم ہونے لگتا ہے۔

عورت امور خانہ داری میں بغیر رقم کا اعجاز حاصل کرے سارے ارمانوں کو مار کر پوری زندگی ختم کر دیتی ہے۔ اپنے وجود کی جب اسے سدھ بدھ ہوتی ہے تب وقت بہت دور جا چکا ہوتا ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں شوہر اسے کبھی بھی طعنہ و تشنیع سے نواز سکتا ہے کہ شادی کے بعد سے اسے مسلسل دو وقت کی روٹی دے رہا ہے۔ اور باہر جا کر چار پیسے لا کر دکھائے۔ عورتیں چالیس سے پچاس سال کے بعد شوہر کے طعنہ زنی اور باہر کمانے کو سن کر، اس قدر رنجیدہ ہو جاتی ہیں کہ سائیکلو جسٹ سینٹر پر پہنچ جاتی ہیں یا پھر حقوق خواتین سے متعلق سینٹرس کا رخ کرتی ہیں۔ مذکورہ عورتوں کو اپنے شوہر کے لیے دی گئی قربانی، ایک ٹیس بن جاتی ہے۔

عموماً جنگی میدان: کھانے کی میز

اس زمرہ میں شامل مردوں کا جنگی میدان کھانے کی میز ہے۔ بیوی پر ظلم کرنے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ کھانے کی میز پر آنے سے پہلے وہ برچہ بنا کر آتے ہیں، اس مفروضات کے ساتھ کہ کھانا ان کی مرضی کے مطابق نہیں بنا ہے۔ روز بہ روز کھانے میں خامی نکالنا بہت آسان ہے۔ کھانے میں نمک کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، کوئی سبزی ہر تیسرے دن بن جاتی ہے تو کوئی مہینوں کیوں نہیں بنی؟ کبھی زیادہ پکی ہوئی ہے کبھی کچی رہ گئی ہے۔ کبھی مصالحہ کم مقدار میں ہے تو کبھی زیادہ۔ کبھی سبزی کی رطوبت ہلکی رہ گئی ہے تو کبھی گاڑھی ہے۔ کبھی چکن مٹن بھی آلو کی سبزی کی طرح بن جاتا ہے تو کبھی سبزی گھاس پھوس کی، نند لگنے لگتی ہے۔ زیادہ تر گھریلو عورتوں کا یہ روزمرہ کا مسئلہ ہے کہ کھانا کیا پکایا جائے اور کیسا پکایا جائے کہ ان کے شوہر خوش رہیں۔ لیکن وہ کتنی بھی کوشش کریں کھانا پکانے کی ساری ترکیب استعمال کر لیں وہ شوہر کی ماں جیسا کھانا نہیں بنا پائیں گی۔ کیوں کہ کھانا کبھی اس طرح تیار ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ شوہر کی ماں بناتی ہے یا بناتی تھی۔ ہندوستانی معاشرے میں ساس، نند اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ یہ بھوں جاتی ہیں کہ ان کے گھر میں داخل ہونے والی یہ نئی لڑکی جس ماحول سے وہ وابستہ رہی ہے، جسے جڑ سے اکھاڑ کر نئی مٹی میں لگایا گیا ہے۔ لہٰذا دین کے چراغ کے گھستے تو اس میں فوراً تبدیلی تو نہیں لائی جاسکتی۔ اور اس نئی لڑکی سے یہ کیوں کہا جائے کہ فوراً اس نئے گھر کے نظام سے تال میل بٹھا لو۔

عورتیں اس مقولے کو سچ تسلیم کر لیتی ہیں کہ مرد کے دل تک رسائی حاصل کرنے کا

راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ ”The way to a mens heart through his stomach“ یہ بات عورتیں سمجھ نہیں پاتی کہ کھانا اہم وجہ نہیں بلکہ اسے الجھائے رکھنے اور کشیدگی بنائے رکھنے کا بہانہ ہے۔ اسے سمجھنے کے بجائے وہ نئے سے نیا کھانا بنانے اور کھانے کے نئے نئے طریقے ایچہ کرنے کا ایکسپیریمینٹ کرتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود شوہر حضرات کھانا کھائے بغیر اٹھ کر چلے جاتے ہیں یا منہ بنا کر کھاتے ہیں یا گھر کا پکا ہوا کھانا ایک طرف کر کسی مہنگے ہوٹل سے کھنا آرڈر کر دیا جاتا ہے۔

کئی مرتبہ ناراضگی ظاہر کرنے کا یہ طریقہ آزمایا جاتا ہے کہ شوہر دو چار دن کی بھوک ہڑتال پر چلا جاتا ہے۔ وہ بیوی کی کمزور نبض کی شناخت کر لیتا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ شوہر خالی پیٹ نہیں رہے گا، بیوی خود کو ملزم ٹھہراتی ہے۔ شوہر کا بغیر کھائے گھر سے نکل جانا اسے اپنی ناکامی کا زبردست احساس دلا دیتا ہے۔ شوہر کے پاس باہر کی ایک بڑی دنیا ہے۔ وہ بیوی سے ناراض ہو کر برفلکس اٹھا کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ آفس جا کر اچھے ناشتے کا آرڈر دیتا ہے۔ اور یہ بھوں جاتا ہے کہ جس عورت کی مکمل کوشش اسی میں رہتی ہے کہ اپنے شوہر کو کس طرح سے مزید کھانا کھلا کر خوش کرنا ہے۔ اسے روتا بلکتا چھوڑ آیا ہے اور عورت اپنی گھریلو زندگی میں خود کو کستی رہتی ہے۔

ناراضگی کا زیادہ دکھاوا کرنا ہو تو کھانے کی پلیٹ کو میز سے اچھاں کر دیوار پر مبہم مصوری کی جائے۔ یہ شوہر سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کبھی نہیں کرتا۔ ایسی ہی عورتوں کی آنکھوں میں آنسوں دیکھ کر بچے کہتے ہیں۔ ”تو کیا ہوا، ما، آخر کار پاپا آپ کو مار تے تو نہیں ہیں نا“۔

اوسطاً جنگ کے کئی اور محاذ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً بچوں کی پڑھائی لکھائی، بیوی کا پہنا دایا گھر کی دیکھ بھال، اگر مرد کو شکایت ہی کرنی ہے تو اپنی کمائی کا رعب دکھا کر کسی بھی بات پر شکایت کر سکتا ہے۔ اور اسے اپنا حق بھی سمجھتا ہے۔ اسے ایک طرح کا سیڈت مزاج بھی کہا جاسکتا ہے۔ جہاں اپنے قریبی شخص کو دکھ درد دے کر ہی مرد اپنی انا کو پرسکون کرتا ہے۔

سپریم کورٹ کی وکیل اندرا جے سنگھ کے مطابق۔ ”ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کو جسمانی تعلق سے محروم رکھتا ہے۔ شادی شدہ عورتوں کی غیر تحریر شدہ ضابطہ اخلاق کے مطابق عورتیں سیکس کی ڈمانڈ نہیں کرتیں۔ صرف سیکس کی منظوری دیتی ہیں۔ قانون کی اپنی حد ہے اور دنیا کا کوئی بھی قانون سیکس کرنے کے لیے زور نہیں ڈال سکتا اور نہ ہی اسے ظلم کے کسی خانے میں شمار کرتا ہے۔“

معاشی آزادی: وہری ذمہ داری

گھریلو عورتوں کی زندگی میں مرد کی کمائی کا مطلب ہے اس کے زیر تسلط میں رہنا۔ کیوں کہ ہندوستانی معاشرے میں گھر کی ذمہ داری سنبھالنا دوئم درجے کا کام سمجھا جاتا ہے اور یہ مرد ہی نہیں خود عورتیں بھی تسلیم کرتیں ہیں۔ ایک عورت کو گھر بہتر طریقے سے چلانے پر انھیں

جو عزت دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جاتی۔ کیوں کہ عورت نے اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ موجودہ عہد کے حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ باہری سرگرمیوں میں عورت کا عمل دخل فروغ پارہ ہے۔ معاشی آزادی نے عورت کو دہری، تہری ذمہ داری میں جکڑ دیا ہے۔ اور مرد، عورت کی اس معاشی آزادی کو چیلنج کے طور پر دیکھتا ہے۔ اپنی احساس کمتری کو چھپانے کے لیے نہ صرف غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے، بلکہ اسے دل میں بیوی کے لیے شک سانپ کی پھنکار کی طرح ظالم بنا دیتا ہے۔ ان عورتوں پر ظلم کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کام سے واپس آنے میں دیر ہوگئی تو گھر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔

بیوی کو اگر نوکری میں ترقی ملتی ہے تو شوہر اس کا سہرا اس کی قابیلیت کو نہ دے کر باس کو خوش رکھنے کی وجوہات میں تلاش کرتا ہے۔ یہ شک کی یہ لاعلاج بیماری سبھی طبقے کے مردوں میں ہے۔ بالکل نیچے طبقے سے لے کر اعلیٰ طبقے کے مردوں کو اس سوچ سے بالکل جدا نہیں کیا جاسکتا۔ سولہویں صدی کا ”اوتھلو“ صرف شیکسپیر کے وقت تک محدود نہیں ہے۔ موجودہ دور کی اکیسویں صدی کے مردوں میں بھی ”اوتھلو“ موجود ہے اور یہ قصبے کے نیم تعلیم یافتہ لوگوں میں ہی نہیں، جامعات کے وائس چانسلروں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں تک یہ زہر پھیل ہوا ہے۔ معصوم کلیاں یہ نہیں سمجھ پاتیں کہ پرکشش شخصیات کے سپرد ہوتے ہی ان کی زندگی زہر آلود ہو جائے گی۔ معاشی اعتبار سے خود کفیل عورتیں بھی جذباتی طور پر اتنی ہی کمزور ہوتی ہیں جتنی کہ گھر پر رہنے والی عورتیں۔ گاؤں سے لے کر شہر تک کی تمام پڑھی لکھی اور غیر تعلیم یافتہ عورتیں اپنے شوہر کے شک کی بنا پر وہ کمزور اور بیمار ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ایک عورت اپنے شوہر سے تمام عمر جذباتی طور سے منسلک ہوتی ہے۔

کچھ پودے دیکھنے میں بہت نازک، ملائم پتیوں والے ہوتے ہیں لیکن ان کی ٹہنیوں کو کہیں سے بھی کاٹ دو ان کٹی ہوئی جگہ سے ہی پھر ہرے ہرے نازک پتیاں نکل آتی ہیں۔ کہیں سے بھی کاٹ دو چھیل دو پھر اسی چھلی ہوئی جگہ پر مدغم سی نمی ہری بھری ہونے لگتی ہے۔ سب کچھ بھدا کر پیرا دینے کے لیے عورت ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن ناپرست شوہر اپنے ارد گرد ایسی دیوار بنا لیتا ہے کہ سامنے والا اگر پیرا لٹانا چاہے بھی تو اس دیوار کو توڑنا سانس نہیں ہوتا۔ اس تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جسے وہ اپنے ناقابل تسخیر قلعے میں آنے کی اجازت دے۔

سماجی ساخت کے لیے پریشان مرد

مذکورہ تجزیاتی پہلو سے یہ بات تو صاف ہے کہ پدرسری نظام میں مرد کی شبیہ جابر و ظالم کی ہے۔ اس لیے ظلم و تشدد کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم وجوہات کی تہہ تک جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری خرابی ہمارے معاشرے کی ہے۔ جس میں مردوں کو بچپن سے ہی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ عورتوں کے بائقابل زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور یہ دقی نوسی خیال اس کے دل و دماغ میں اس قدر گھر کر لیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی چھٹکارا نہیں حاصل کر پاتا۔ آخر کار وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایسا ماحول بنالیتا ہے جو تاریکی کی طرف لے جاتا ہے۔

اکثر ہم سماج میں یہ مقولہ سنتے ہیں کہ جو مرد اتنا بردبار با اخلاق ہے وہ اپنی شریک حیات کے لیے کیوں ظالم ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مرد خود کا محاسبہ کرے تو اسے یہ احساس ہوگا کہ بچپن سے ملی تعلیم و تربیت کا اتنا خوگر ہو گیا ہے کہ دوسروں کے لیے تو وہ بلند ترین انسان ہے۔ لیکن اپنی بیوی کے لیے ایک ظالم سے کم نہیں۔ ایسے مرد اپنے ارد گرد معاشرتی نظام سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ وہ لکھ کوشش کے باوجود باہر نہیں نکل پاتے۔ درحقیقت وہ پدرانہ نظام اور مردانہ سوچ کا خود ہی وکٹم ہے۔ اپنی انا میں اس قدر ڈوبا ہوتا ہے کہ اس سے باہر آ ہی نہیں پاتا۔ جو لوگ ایسے، حول کے برخلاف اپنی لائف اسٹائل تبدیل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ان کے بیوی بچوں کو ایک خوش گوار، حول مل جاتا ہے اور بچوں کی صحیح طریقے سے نشوونما ہوتی ہے۔

دوستو! سبکی نے کہا تھا کہ آخر کار خوبصورتی ہی اس دنیا کو بچائے گی۔ ان کے اس مقولے کا مطلب عورتوں کی خوبصورتی اور نرم مزاج سے تھا یا نہیں، پورے وثوق سے نہیں کہا جاسکتا لیکن یہ سچ ہے کہ عورتیں ہی اس دنیا کو بدل سکتی ہیں، کیوں کہ عورتوں میں اتنا دم خم ہے کہ وہ اپنے پیار و محبت سے ہر یز جڈ بے کے ذریعے معاشرے میں پھیلی انارکی کو دور کر سکتی ہیں۔

حالات میں تبدیلی اس وقت ممکن ہے۔ جب ہندوستانی مردوں کی ذہنیت بدلے گی۔ اور اسے بدلنے میں سب سے بڑی ذمہ داری ایک عورت کی ہی ہے۔ وہ جب بیٹے کو بیٹی سے اونچا درجہ دیتی ہے۔ بیٹے کو گھر کے کام میں شریک نہیں کرتی۔ اپنی بیٹی کے لیے انگ پیمانہ بناتی ہے اور بہو کے لیے انگ تو عدم مساوات کے بیچ وہ خود ہوتی ہے۔ ایک ماں اور ساس کی شکل میں وہ

دہرے پیمانے نہ اپنے۔ وہ کیوں چاہتی ہے کہ اس کا داماد بیٹی کے ارد گرد گھومتا رہے۔ اس کی بیٹی کے ناز و خیرے اٹھائے۔ اسے ہتھیلیوں پر رکھے۔ لیکن اس کا بیٹا یہی سب کرے تو وہ الزام لگاتی ہے کہ بیٹی بیوی کا غلام ہو گیا ہے۔ ایک عورت خود اپنی ساس کا ظلم برداشت کرتی ہے اور خود ساس بننے ہی اس کی نقل کرنے لگتی ہے۔ بھابھی بن کر اپنی نند کا ظلم برداشت کرتی ہے اور خود نند بن کر بھائی کے ظلم کو برا نہیں کہتی ہے۔ جب تک ایک عورت میں دوسری عورت کا دکھ درد نہیں شامل ہوگا تب تک ہندوستانی معاشرے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

ایک ماں کو چاہیے کہ بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کو عورت کو عزت دینے کی تلقین کرے۔ گھر کے کام کو کم تر نہ سمجھا جائے۔ بیٹوں میں شروع سے ہی ایسی تہذیب گھر کر جائے کہ خود کو اپنی بہنوں سے برتر نہ سمجھیں۔ اپنے ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو کمزور نہ سمجھیں۔ جنس کی بنیاد پر بنو اور نہ ہو۔ آج اگر خواتین بھی گھر کا معاشی بار اٹھ رہی ہوں تو ہاورچی خانے کی ذمہ داری عورتوں تک ہی کیوں محدود ہو۔ جب تک مساواتی جذبہ میاں بیوی میں نہیں پیدا ہوگا تب تک فیملی نام کے ڈھانچے کا ختم ہونا طے ہے۔

آخری راستہ کیا ہے؟

مرد کی برتری قائم کرنے والی سماجی ساخت جب تک تبدیل نہیں ہوتی۔ اس وقت تک عورتوں کو اپنی فیملی بچائے رکھنے کے لیے کچھ مثبت قدم تو اٹھانے ہوں گے۔

جذباتی انسیت اپنی جگہ ہے اور اس کا تعلق عورت کی جسمانی بناوٹ سے ہے۔ ذہنی تشدد سے نمٹنے کے لیے بھی ایک عورت کو اپنا لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ شوہر کے مزاج کو اور اس کے خاندان کے ماحول کو ذمہ دار ٹھہرا کر اسے درکنار نہیں کیا جاسکتا۔ مکالمات کو روکنے والی وجوہات کی شناخت ضروری بھی ہے۔ جب تک شناخت نہیں ہوگی اس وقت تک مشکلات کو دور کرنا ممکن نہیں۔

جس طرح جارحیت کے خلاف ایک عام عورت کو یہ بتا کر تیار کیا جاتا ہے کہ وہ پہلی ہی بار میں اپنی طرف اٹھے ہاتھ کو روکے۔ ہلکی مزاحمت کرنا اسے مستقبل میں ہمت دیتا ہے۔ اور یہ ہمت دے کر وہ اپنی پوری زندگی ایک جلاد کے حوالے کر دیتی ہے۔ اور جسم میں ذرا بھی طاقت

رہنے تک پٹتی رہتی ہے۔ اسی طرح نظر انداز کرنا اور خاموش رہنا بھی ایک طرح کا ظلم ہی ہے۔ جسے میں خاموش تشدد یا سائلنٹ وائلنس کا نام دے رہی ہوں اور اسے بھی گھیرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرد سالوں اپنا وقت سوڈو کو کے خالی خانو کو بھرنے، کرکٹ کے چوکے چھلکے دیکھنے میں گزار دیتا ہے اور اپنی فیملی میں ماں، بیوی، بچوں سے بات کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا یا شلر کی طرح جارحانہ رخ اختیار کرتا ہے۔ یقیناً اس کے غیر اخلاقی کردار کو اچھا بالکل نہیں کہا جاسکتا۔ اس طرح کے برے عمل کو اسی وقت فروغ حاصل ہوتا ہے جب اسے نظر انداز کیا جاتا ہے، یا اس پر سوال نہیں کیے جاتے، یہ عورت خود کو تبدیل نہیں کرتی، خود کو بدلنے سے فوری طور پر مشکل مرحلے سے باہر نکلا جاسکتا ہے لیکن یہ کوئی دائمی حل نہیں ہے۔ مزاحمت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے سوال کرنے پر بھی تبدیلی نہ آئے۔ ہو سکتا ہے دبی ہوئی خاموشی اچانک دھماکے کے ساتھ باہر آئے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ خوش گوار ماحول کے ذریعے سطح پر لانے کی ایمان داری سے کوشش دونوں جانب سے کی جائے۔

ایک چھوٹی سی مثال ان دو کام گاروں کی ہے جس میں ایک ڈانٹ برداشت کرتا نہیں فوراً جواب دے دیتا ہے۔ مالک اس کے منہ لگن نہیں چاہتا۔ دوسرا وہ جو جواب نہیں دیتا خاموشی سے ڈانٹ سنتا رہتا ہے۔ مالک ہر چھوٹی بڑی غلطی پر اسے آرام سے برا بھلا کہتا ہے۔ کیوں کہ اسے معلوم ہے کہ یہی وہ مہرا ہے جسے آسانی کے ساتھ ٹھوکر ماری جاسکتی ہے۔

ایک واقعے کا ذکر کرنا یہاں غیر مناسب نہ ہوگا۔ میری ایک دوست کی بیٹی شادی کے بعد امریکہ چلی گئی۔ دوسرے ممالک میں ہندوستان کی طرح گھر کا کام کرنے کے لیے نوکرائی آسانی سے نہیں ملتی۔ یہ بڑی شادی سے پہلے اچھی خاصی نوکری کرتی تھی۔ شادی کے دوسراں بعد بچے ہونے پر گھر کے سارے کام کرنے کے ساتھ بچے کی دیکھ ریکھ بھی کرنی ہوتی۔ شادی کے چار سال بعد کوئی چھوٹا سا کام نہ پورا ہونے پر اسے ہمیشہ یہی سننا پڑتا تھا کہ سارا دن تم کیا کرتی ہو، یہ کارپٹ پر چاؤں کا ایک دانہ کیوں پڑا ہے۔ واش بیسن کے پاس تو لیا کیوں نہیں ہے۔ ٹرٹ ٹھیک سے پرپس کیوں نہیں کی۔ آخر سارا دن گھر میں کرتی کیا رہتی ہو۔ چار سال تک روز اس قسم کے طعنے ملتے رہے، تم سارا دن کرتی کیا ہو؟ اگلے دن جب شوہر کام سے واپس آیا تو دیکھا کہ بستر تہہ

نہیں ہے۔ کپڑے مشین میں دھونے کے لیے ڈالے نہیں گئے تھے۔ کھانا تو نہیں تھا۔ دھندے ہوئے کپڑے آئرن بورڈ پر ویسے ہی پڑے تھے۔ برتنوں کا ڈھیر واش بیسن میں پڑا تھا۔ شوہر نے گرجتے ہوئے کہا۔ ”یہ کیا تماشہ ہے گھر کا یہ حال کیا بنا رکھا ہے؟“ بیوی نے کہا ”آج میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا ہے۔ یہی سارے کام میں چار سال سے روز کرتی آرہی ہوں، وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔“ یہ احساس شوہر کو بالکل نہیں ہوتا کہ امور خانہ داری کے کتنے سارے کام جو دن کا ایک بڑا حصہ لے لیتے ہیں۔

ایک شادی شدہ خوش حال زندگی، ہم تنگی اور اتفاق و اتحاد کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ جس میں میاں اور بیوی کی حصہ داری برابر کی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اسے بات چیت کے ذریعے یا کھلے ذہن سے ہر پہلو پر غور و فکر کرنی چاہیے، ورنہ جن بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے ایک عورت پوری زندگی صرف کر دیتی ہے اس کا سب سے بڑا خا میا زہ بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ ڈپریشن سے لے کر خودکشی کے علاوہ ڈرگس کے عادی ہو جاتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشی طور پر خود کفیل ہونے سے تشدد میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اس سے زندگی میں اہم فیصلے لینے اور زندگی گزارنے کے متبادل ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ بہت سے مفروضات اس معاشی آزادی کے چتے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ معاشی طور پر خود کفیل ہونے سے متوسط گھر کی عورت کو فائدہ ضرور دیتا ہے کہ عدم مساوات کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس سے نکلنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جو کہ پوری طرح شوہر کی کمائی پر منحصر عورت کے لیے ممکن نہیں۔ جہاں ایک طرف دوسروں پر منحصر عورت مشکلات سے نہیں نکل پاتی اور خود کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہیں دوسری جانب معاشی طور سے خود کفیل عورت شوہر کے حربے کو آسانی سے نمٹ لیتی ہے وہ اپنی زندگی کو زمرہ ترتیب دے سکتی ہے۔ ذہنی غلامی سے باہر آنا اس کے لیے کافی آسان ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بہت سے متبادل کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے معاشی طور پر خود کفیل ہونا عورت کی آزادی کی پہلی شرط ہے۔ ساتھ ہی عورت اپنے ”ہونے“ اور اپنے ”جینے“ کو اولیت دے، شوہر اور بچوں کی ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہوئے اسے اپنے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھنی چاہیے۔

عام طور پر باہری دنیا سے بے گانہ عورتیں اپنا ایک ایک پل گھر کے لیے قربان کر دیتی ہیں۔ اور اپنے خوش ہونے اور دکھی ہونے کی وجہ شوہر میں تلاش کرتی ہیں۔ اپنے وجود کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اس طرف دیکھتی ہیں جہاں ان کے جذبات کچل دیے جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت شوہر کی مزاج پر سی کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اگر وہ خود سے بات کر لے اور ناراض نہ ہو تو بیوی خود کو کسی رانی سے کم نہیں سمجھتی۔ اور جس دن وہ ناراض ہو کر، منہ پھل کر گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کی بیوی پورا دن شوہر کو خوش کرنے کے حربے تلاش کرتی رہتی ہے۔ ہندوستانی معاشرے کی کتنی بری بد حالی ہے کہ بیوی خوش ہونے اور دکھی ہونے کے لیے شوہر کے موڈ پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کی خوشی کی مقدار شوہر کا موڈ طے کرتا ہے۔

جس دن ایک عورت کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس کی اپنی زندگی اور اپنے موڈ کی بھی کوئی اہمیت ہے اور اس سے کھینے کا حق اس کو تو بالکل نہیں ہے، جو اس سے محبت تو نہیں کرتا لیکن پورا پورا کنٹرول چاہتا ہے۔ اس سمجھ کے بعد حالات پیچیدگی سے آسانی کی طرف خود بہ خود رجوع کرنے لگیں گے۔ وہ جس دن شوہر سے زیادہ خود کی بات سمجھنے لگے گی اور اپنے دائرے کا انتخاب آزادانہ طور پر کر لے گی، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ معاشی طور پر خود کفیل ہو کر، اپنے دل و دماغ پر شوہر کو نہیں حاوی ہونے دے گی اسی دن سے وہ خوش حال زندگی بسر کرنے لگے گی۔

عورتوں کی کئی نسلوں نے قوت برداشت کو اپنا سب سے خوبصورت گہنا تسلیم کیا اور اس کے بولتے پر ہندوستان کی کروڑوں شادیاں بچی رہ گئیں۔ ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ خواتین تنظیم کے مرکز پر ایک ورکشاپ کے بعد ایک گاؤں کی عورت نے پریشان کن انداز میں پوچھا، ایک سال پہلے میری بیٹی کی شادی ہوئی۔ اسی وقت سے اس کے سسرال والے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ اسے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیتے۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہے۔ میں جاتی ہوں تو مجھے بات نہیں کرنے دیتے۔ کیا کروں؟ ایک عمر رسیدہ کارکن نے انھیں مشورہ دیا۔ کہ اگر آپ رات کو وہی جھنے کے لیے رکھتی ہیں تو کیا آپ ساری رات اس میں انگلی ڈال کر دیکھتی رہتی ہیں کہ وہی جھی ہے یا نہیں؟ نہیں نا؟ وہی کی جھنے میں ایک رات چاہیے۔ اسی طرح نئے ماحول میں نئی لڑکی کو اپنی طرح سے تال میل بٹھ کر جھنے دیں۔ وہ اپنے آس پاس کے ماحول میں رہنا سیکھ

جائے گی۔ زیادہ تر ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں۔ وہ بار بار روتی بلکتی بیٹی کو پھینک دینے کی سیکھ دے کر پھر سے سی ماحول میں بھیج دیتے ہیں۔ اور ایک دن اسٹو پھٹنے سے اس کی موت کی خبر پا کر پولس تھانے کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں۔ جس کا کبھی کوئی حل نہیں نکلتا۔ 2011 میں بھی ممبئی شہر میں ہوئی سی۔ اے۔ اور ایم۔ بی۔ اے کرنے والی تعلیم یافتہ لڑکیاں محبت کی شادی کے بعد سری پریشانی کا حل خودکشی میں تلاش کرتی ہیں۔

پچھلی نسلوں کی سب سے بڑی غلطی یہ رہی کہ جہاں شادی ہوئی لڑکی سے تعلق ختم۔ بیٹیاں کیسے بھی کر کے پوری زندگی کاٹ دیتی تھیں۔ کیوں کہ اسے یہ معلوم تھا کہ والدین کسی بھی طرح اس سے ہمدردی نہیں رکھتے۔ جس دہلیز کو وہ چھوڑ کر چلی آئی ہے ضرورت پڑنے پر بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ کبھی اپنے دکھ اپنے والدین بھائی بہن سے نہیں شیئر کرتی۔ والدین کی اہمیت بیٹی کی شادی کے بعد اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ جو اسے غیر ضروری تال میل بنا کر رکھنے پر مجبور نہ کرے۔

ہماری نسل کی عورتیں آج کی نو جوان نسل کی لڑکیوں کے لیے زیادہ فکر مند ہوتی ہیں۔ کہ موجودہ عہد میں طلاق کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ کیا اس طرح سے شادی کے وجود کو خطرہ نہیں ہے؟ دراصل ہماری نسل بہت ڈری ہوئی ہے کیوں کہ ان کی یہی سوچ ہے کہ طلاق کے بعد لڑکی کو نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر سری نظام میں اکیلے رہنا سہاں نہیں ہے۔ اکیلی لڑکی کو کرائے کا گھر نہیں ملتا۔ اکیلی عورت کو ہر مرد سری نظر سے دیکھتا ہے۔ مانوں کہ دستیاب ہونے کا تمغہ یہ پھر رہی ہے۔ اس لیے پچھلی نسلوں کی عورتیں سوچتی ہیں کہ بھوکے بھیڑیوں کی جماعت میں اپنی عزت محفوظ رکھنا مشکل ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی مرد کی زیادتیاں برداشت کر لیں لیکن شادی کا پاک تعلق برقرار ہے۔ دراصل ہم یہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ برابری اور خوش گوار ماحول میں شادی قائم و دائم رہ سکتی ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوں۔ محبت سمجھداری برابری اور عزت دار ماحول زندگی کو کتنا آسان بنا سکتا ہے یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ ہم ایسے رشتے کو پیار کا نام دے سکتے ہیں جہاں ایک فریق حکومت کرتا ہے اور دوسرا فریق محکوم ہوتا ہے۔ کسی کی زیر نگرانی رہنے سے ڈر اور خوف ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ ایسے میں اگر نئی نسل کی لڑکیاں اپنی پوری زندگی کسی کی غلام رہے بغیر ایک آزاد راستہ منتخب کرتی ہیں تو طلاق کی جانب ان

کے بڑھتے قدم سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ مساواتی پہلو کو نظر میں رکھتے ہوئے اس چاہت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔

بیوی کی شخصیت کو پامال کرنے کے کچھ طریقے

بیوی کو اس کے دوستوں اور رشتے داروں اور امدادی گروہ سے کاٹ دینا۔

بیوی کو معاشی طور پر خود کفیل ہونے سے روکنا۔

بیوی سے حسد کرنا اور اس پر حق جتنا۔

بیوی پر حق دکھا کر محبت کا دکھاو کرنا۔

اس پر سیکس کے لیے زور دینا۔

سب کے سامنے برابر تنقید کرنا۔

اسے دھمکانہ تشدد کرنا اور سزا دینا۔

اس پر کنٹرول کرنے کے لیے بچوں کا سہارا لینا۔

سارے ضروری فیصلے خود لینا، ہم موضوعات پر اس کی رائے نہ لینا۔

پیسے پر کنٹروں رکھنا، گھریلو خرچ کے لیے پیسے نہ دینا۔

اس پر دوسرے مردوں سے تعلق رکھنے کا الزام لگانا۔

اس پر ہم جنس پرستی کا الزام لگانا۔

یہ مضامین اپنی مختصر شکل میں انگریزی اخبار ”دا ہندو“ 30 مارچ 2008 کے میگزین

سیکشن میں ”داؤن کلس آف سیکلس“ اور ”انڈر دا کلاؤڈ آف ایوز“ عنوان سے اور مراٹھی، ہفتہ

وار ”سکال“ 10 مئی 2008 میں ”موک ہنسا“ کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔

رہو گی تم وہی

ایک

”کیا یہ ضروری ہے کتنی پار گھنٹی بجنے سے پہلے دروازہ کھولا ہی نہ جائے؟ ایسا بھی کون سا پہاڑ کاٹ رہی ہوتی ہو۔ آدمی تھکا ماندہ آفس سے آئے اور پانچ منٹ دروازے پر ہی کھڑا رہے۔“

”اسے گھر کہتے ہیں؟ یہاں کپڑوں کا ڈھیر، وہاں کھونوں کا ڈھیر اس گھر میں کوئی چیز سلیقے سے نہیں رکھی جاسکتی؟“

”اُف اس بستر پر تو بیٹھنا مشکل ہے، چادر سے پیشاب کی گندھ آرہی ہے۔ یہاں وہاں پوڑے سکھاتی رہو گی تو گندھ تو آئے گی ہی، کبھی گندے کو دھوپ میں سکھایا کرو، پر تمہاری تو بارہ مہینے ناک ہی بند رہتی ہے، تمہیں کوئی خوشبو اور بدبو نہیں آتی۔“

”اچھا تم سارا دن یہی کرتی ہو کیا؟ جب دیکھو چھٹی بیٹھی ہو بچوں میں۔ میری ماں نے سات بچے پالے تھے پھر بھی گھر صرف ستھرا رہتا تھا۔ تم نے دو بچوں میں ہی گھر کو برا کر رکھا ہے جیسے گھر میں کرکٹ کی پوری ٹیم چل رہی ہے۔“

”پھر وہی شربت تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ میرا گلا خراب ہے۔ پکڑا دیا ہاتھ میں ٹھنڈا شربت۔ کبھی عقل کا کام کیا کرو۔ جاؤ چائے لے کر آؤ اور سنو آگے سے آتے ہی ٹھنڈا شربت مت لے آیا کرو سامنے۔ بیمار پڑنا برداشت نہیں کر سکتا میں۔ آفس میں دم لینے کی فرصت نہیں رہتی مجھے۔ پر تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تمہیں تو اپنی طرح ساری دنیا سلوموشن میں چلتی دکھائی دیتی ہے۔“

”سارا دن گھر گھسری بنی کیوں بیٹھی رہتی ہو! کھلی ہوا میں تھوڑا ہار نکلا کرو۔ ڈھنگ کے کپڑے پہنو۔ بال سنوارنے کا بھی وقت نہیں ملتا تمہیں تو بال چھوٹے کروالو، شکل بھی کچھ بھی ہو جائے گی۔ پاس پڑوس کی سمجھدار عورتوں میں بیٹھا کر۔“

”باؤ جی کو کھانا دیا؟ کتنی بار کہا ہے، انھیں دیر سے کھانا ہضم نہیں ہوتا، انھیں وقت پر کھانا دے دیا کرو۔ دے دیا ہے؟ تو منہ سے بولو تو صحیح۔ جب تک بولو گی نہیں، مجھے کیسے سمجھ آئے گا؟“

اچھا سنو، وہ کتاب کہاں رکھی ہے تم نے؟ ٹیبل کے اوپر، نیچے سب جگہ ڈھونڈو، شیف بھی چھان مارا۔ تم سے کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں رکھی جاتی؟ غلطی کی جو تم سے پڑنے کو کہہ دیا۔ اب وہ کتاب اس زندگی میں تو ملنے سے رہی۔ تم عورتوں کے ساتھ یہی وقت ہے۔ شادی ہوئی نہیں بال بچے ہوئے نہیں کہ کتابوں کی دنیا کو الوداع کہہ دیا اور مگ گئی نون تیل لکڑی کے جنجاں میں۔ پڑھنا لکھنا گیا بھاڑ میں۔“

یہ کوئی کھانا ہے۔ روز وہی وال روٹی بیٹنگن بھنڈی، آلو۔ آلو کے بغیر کوئی سبزی ہوتی ہے اس ہندوستان میں یا نہیں؟ گو بھی میں آلو میتھی، میتھی میں آلو، ہر چیز میں آلو۔ تم سے ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں بنایا جاتا۔ اب اور کچھ نہیں کرتی ہو تو کم سے کم کھانا تو سلیقے سے بنایا کرو!۔ جاؤ ایک مہینا اپنی ماں کے پاس رہ آؤ، ان سے کچھ ریسپرنوٹ کر کے لے آنا۔ ماں تو تمہاری اتنا بہترین کھانا بناتی ہیں، تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ کبھی چائیز بناؤ، کنٹی نینٹل بناؤ کھانے میں ورائٹی تو ہو۔“

”وہ کتاب ضرور ڈھونڈ کر رکھنا، مجھے واپس دینی ہے۔ یہ مت کہنا بھول گئی۔ تمہیں آج کل کچھ یاد نہیں رہتا۔“

اب تو دونوں سو گئے ہیں، اب تو یہاں جاؤ۔ بس میرے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور سنو۔ باؤ جی کو دوائی دے کر آنا، نہیں تو ابھی آواز گائیں گے۔“

”آؤ بیٹھ جاؤ میرے پاس! اچھا یہ بتاؤ، میں نے اتنے ڈھیر سارے پریپوزل میں تمہیں شادی کے لیے کیوں چنا؟ اس لیے کہ تم پڑھی لکھی تھی، موسیقی پر مہارت تھی۔ غزلوں میں تمہاری دلچسپی تھی، اتنے خوبصورت لینڈ اسکیپ تمہارے گھر کی دیواروں پر لگے تھے۔ تم نے اپنا یہ حال کیسا بنالیا؟ چار کتابیں لا کر دیں تمہیں، ایک بھی تم نے کھول کر نہیں دیکھی۔ ایسی بیویوں کے

شوہر پھر دوسری کھلے دماغ والی عورتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور تمہاری جیسی بیویاں گھر میں بیٹھ کر آنسو بہاتیں ہیں؟ پر اپنے کو صحیح کرنے کی کوشش بالکل نہیں کریں گی۔“

تمہارے کپڑوں میں سے بھی بے بی پھوڈ اور تیل مسالوں کی بدبو آ رہی ہیں۔ سونے سے پہلے ایک بار نہ بیا کرو، تمہیں بھی صاف ستھرا لگے اور “

یہ لو میں بول رہا ہوں اور تم سو بھی گئی۔ ابھی تو سڑھے دس بجے ہیں، یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ صرف گھر کے کام کاج میں اتنا تھک جاتی ہو کسی اور کام کے لائق بھی نہیں رہتیں “

دو

تمہاری عادتیں کبھی صحیح نہیں ہوں گی۔ پندرہ سال ہو گئے ہماری شادی کو، پر تم نے ایک چھوٹی سی بات نہیں سیکھی کہ آدمی تھکا ہوا آفس سے گھر آئے تو ایک بار کی گھنٹی میں دروازہ کھول دیا جائے۔ تم اس کو نے والے کمرے میں بیٹھی ہی کیوں رہتی ہو کہ یہاں تک آنے میں اتنا وقت لگے؟ میرے آفس سے واپس آنے کے وقت تم، یہاں اس سونے پر کیوں نہیں بیٹھتی؟“

اب یہ گھر ہے؟ نہ میز پر ٹرے، نہ ہاتھاروم میں تولیا۔ بس جہاں دیکھو کتابیں، کتا ہیں میز پر، شیلف پر، بستر پر، کارپیٹ پر، بورچی کھانے میں، ہاتھاروم میں، کیا اب کتابیں ہی اوڑھے بچائیں، کتابیں پہنیں، کتابیں کھائیں؟

یہ کوئی وقت ہے چائے پینے کا؟ کھانا لگاؤ۔ گرمی سے ویسے ہی بے حال ہیں، آتے ہی چائے دے دی، کبھی ٹھنڈا لیموں پانی ہی لایا کرو۔“

”اچھا اتنے اخبار کیوں دکھائی دیتے ہیں یہاں؟ شہر میں جتنے اخبار نکلتے ہیں سب تمہیں ہی پڑھنے ہوتے ہیں؟ خبریں تو ایک ہی ہوتی ہیں سب میں، پڑھنے کا بھوت سوار ہو گیا ہے تمہیں۔ کچھ ہوش نہیں کہ گھر کہاں جا رہا ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں“

”یہ کیا کھانا ہے؟ بور ہو گئے ہیں روز روز سوپ پی۔ پی کر اور یہ فلائڈ صمکانہ بے کڈ اور بالٹڈ ویزی ٹیبل کھا، کھا کر۔ گھر میں روز ہونٹوں جیسا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اتنا نیوٹریشن کانشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی سادی دال روٹی بنا دیا کرو، لگے تو کہ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ آج کل کی عورتیں غیر ملکی نقل میں ہندوستانی مصالحوں کا استعمال بھی بھولتی جا رہی ہیں۔“

”یہ کیا ہے، میرے جوتے مرمت نہیں کروائے تم نے؟ اور بجلی کا بل بھی نہیں بھرا؟ تم سے گھر میں ٹنک کر بیٹھا جائے پھرنا! اسکول میں پڑھاتی ہو، وہ کیا کافی نہیں ہے؟ اوپر سے یہ سماجی فلاحی کاموں کا روگ بھی پال لیا اپنے سر پر۔ کیوں جاتی ہو اس فلیچر سماجی فلاحی دفتر میں؟ سب پتو کریت عورتیں ہیں وہاں۔ ملتا کیا ہے تمہیں؟ نہ پیسہ، نہ دھیلا! اوپر اپنے آنے اور جانے کا کرایہ بھی پھونکتی ہو۔“

”یہ ہے تمہارے لڑلے کا رپورٹ کارڈ! فیل نہیں ہوں گے تو اور کیا اماں کو تو فرصت ہی نہیں بیٹے کے لیے۔ اب مجھ سے امید مت کر دو کہ میں تھکا ہوا آفس سے ”کردونوں کو حساب پڑھانے لگوں۔ ایم۔ اے کے گول میڈسٹ ہو، تم سے اپنے ہی بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا؟ تمہیں ان کی میسج نہیں آتی تو ایک ٹیوٹر رکھ لو۔ اب تو تم بھی کماتی ہو، اپنا پیسہ سوشل کاموں میں اڑانے سے بہتر ہی ہے کہ بچوں کو کسی لائق بناؤ۔ سارا دن ایم۔ ٹی۔ وی دیکھتے رہتے ہیں۔“

”یہ تم نے ہل اتنے چھوٹے کیوں کرا لیے ہیں؟ مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے، چھوٹے باؤں میں بہت خوبصورت دکھتی ہو؟ یہ لنگ ہاری بل! تمہاری عمر میں زیادہ نہیں تو دس سال اور جڑ جاتے ہیں۔ چہرے پر سوٹ کرے یا نہ کرے، فیشن ضرور کرو۔“

”سونا نہیں ہے کیا؟ بارہ بج رہے ہیں۔ بہت پڑھا کو بن رہی ہو آج کل۔ تمہیں سونا نہیں ہے تو دوسرے کمرے میں جا کر پڑھو۔ مہربانی کر کے اس کمرے کی لائٹ آف کر دو اور مجھے سونے دو۔“

”اب ہاتھ سے کتاب چھوڑ دو سہی ایچ کہہ رہا ہوں مجھے غصہ آ گیا تو اس کمرے کی ایک ایک کتاب اس کھڑکی کے نیچے پھینک دوں گا۔ پھر دیکھتا ہوں کیسے۔“

”ارے کما ہے۔ میں بول رہا ہوں، تم سن نہیں رہی ہو۔ اب بھی کیا پڑھ رہی ہو، جسے پڑھے بنا تمہارا جہنم ادھورا رہ جائے گا۔ کتنی بھی کتابیں پڑھ لو، تمہاری عقل میں کوئی دانائی نہیں فروغ پاسکتی۔ رہو گی تم وہی۔“

یہ مخفی ظلم کی کہانی ہے

”جس کے نشان نہیں دکھتے“ مضمون میں ذہنی تشدد سے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں۔ اسے صرف شوہر کی اناریکیوں سے نہیں وابستہ کیا جاسکتا ہے۔ ہندوستانی متوسط گھرانوں میں بیٹوں کے براچھے برے عمل کی واہواہی کی جاتی ہے جب کہ لڑکیوں کے اچھے عمل کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انھیں اپنے اچھے کام کی مثبت تائید ملنا تو دور کی بات ہے بلکہ اس کے برعکس میں نقص کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ ایک لڑکی کو پیدا ہوتے ہی ادب تہذیب کی ساری تعلیم سے مزین کیا جاتا ہے۔ اسے بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں یہ بھی یاد رکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کبھی لڑکوں کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے وہ سارے دروازے بند ہیں جو ایک لڑکے کے لیے کھلے ہیں۔

سرسری طور پر دیکھنے سے یہ کہانی طنز و مزاح کا پیش خیمہ ہے۔ ایک شوہر کے روزمرہ کے طنزیہ مکالمات کی کہانی کہی جاسکتی ہے۔ لیکن ایک عورت پر اس کے کئی بڑے اثرات مرتب ہوں گے؟ اس پر بھی غور فکر کرنا چاہیے۔ موجودہ دور کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر گھر کے کسی فرد کو مسلسل طعن و تشنیع کا شکار بنایا جاتا رہے، تو وہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھودیتا ہے۔

اگر مجھے اپنی اب تک لکھی چار دہائیوں میں لکھی کہانیوں میں ایک بہترین کہانی کا انتخاب کرنے کو کہا جائے تو میں اپنی اس کہانی ”رہو گی تم وہی“ بنا سوچے سمجھے منتخب کر لوں گی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کئی مرتبہ مصنف کے دماغی خلل کی وجہ سے اس کا قلم سرد پڑ جاتا ہے۔ یہ خلل کبھی نہ کبھی بھی مصنف کی زندگی میں ضرور آتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ کچھ زیادہ ہو گیا۔ 1980 کے بعد تقریباً بارہ تیرہ سال کی خاموشی کے بعد 1993 میں ایک کہانی لکھی ”رہو گی تم

وى۔ بارہ س۔ كى خاموشى كسى بھى مصنف يا مصنفہ كى خود اعتمادى كو مجروح كرنے كے يے كافى ہوتا ہے۔ وہ خاموشى كھل كر گئى ہے۔ يہ كہانى ايك طويل وقت تك ميرے ذہن ميں رہى۔ ليكن يہ معمولى سى دكھنے والى كہانى كى تھيم كے ليے مجھے فارميٹ نہيں مل رہا تھا۔ اور اسے روايتى انداز ميں لكھا بھى نہيں جاسكتا تھا۔ واحد متكلم طرز ادا ميں لكھى گئى كہانى كے بارے ميں كہا جاسكتا ہے كہ يہ كہانى تو نہيں كچھ اور ہے۔ بہر حال يہ كچھ بھى ہے، ميرے خيال كے مطابق اپنى بات كى ترسيل كے ليے يہ فارميٹ سب سے كارآمد ہے۔

كہانى لكھنے كے بعد ايك چھوٹى ميگزىن كے مدير كے پاس بھيجى۔ جنھوں نے كہانى پڑھنے كے بعد كڑھتے ہوئے كہا۔ ”كيا عورتیں بولتى ہي نہيں ہيں“ يہ تو ايك پہلو پر لكھى گئى ہے۔ پھر طنز يہ بھجے ميں كہا ”ايك كہانى ايسى بھى تحرير كريں جہاں عورتیں بولتى ہوں اور مرد خاموش رہتے ہوں۔“ ميں نے ان سے گزارش كى۔ ”آپ بالكل صحيح كہہ رہے ہيں۔ اسے واپس بھيج ديں۔ ميں آپ كو دوسرى بھيجتى ہوں۔“

پھر ميں نے اس كہانى كو ”نفس“ كے مدير راجندر كے پاس بھيجى۔ كہانى پڑھتے ہي انھوں نے منظورى دے دي۔ اور جون 1994 كے شمارہ، ميں يہ كہانى شائع ہوئى۔ كہانى شائع ہوتے ہي اس كى خوب پذيرائى ہوئى۔ ”ن لائن“ ہوتے ہي دوسرے ممالك كى زبانوں ميں نكڑناٹك كے طور پر اس كا پلے ہوا۔ اس سے يہ بات ثابت ہوگئى كہ يہ صرف ہندوستانی معاشرے كى كہانى نہيں ہے بلكہ يہ بين الاقوامى مدعا ہے۔ لندن كے ايك ايكسپريمنٹ گروپ نے اسے پلے كيا۔ اداكار سعيد جعفرى نے لندن كے نہرو سينٹر ميں اس كہانى كا ڈرامائى مكالمہ پڑھا۔ ڈاكٲر ”داغ مار كوا“ نے اسے ڈرامے كے طور پر چيك زبان ميں ترجمہ كيا۔ تورين، اٹلى كى الازاندرے نے انٹرنيت سے نكال كرا طلوكى زبان ميں پلے كيا۔ ممبئى كى چوپاں ميں اداكار راجندر گپتا نے كئى مرتبہ اسے، پنے خاص انداز ميں سنلایا۔

اس كہانى كو مردوں نے خوب سراہا اور جب بھى اس كہانى كا نكڑناٹك كيا گيا اور ڈييز پر اسے پڑھا گيا۔ كئى مردوں كا يہ برملا اظہار تھا كہ يہ كہانى ہمیں آئينہ دكھاتى ہے۔ ليكن كچھ شديد تنقيد بھى كى گئى كہ كيا ہميشہ بولنے والا مرد ہي ہوتا ہے؟ كيا عورتیں بولتى ہي نہيں؟ يہ ايك طرفہ كہانى ہے۔ دراصل يہ كہانى مرد كے مسلسل بولنے اور عورت كے خاموش رہنے كى كہانى ہے بھى

نہیں۔ اس میں ہر مکالمے کے بیچ ”ریڈنگ بٹ دین والائنس“ کی کافی گنجائش ہے۔ یہ کہانی عورت کو بدلنے کی اور مرد کے مزاج کو نقل کرتی کہانی ہے۔ عنوان ”رہو گی تم وہی“ کے بعد خواتین تو بد رہی ہیں لیکن مرد اپنی پرانی روش پر قائم ہے۔ ضرورت تو اس کے تبدیل ہونے کی ہے۔ وہ کب بدلے گا؟ یہ سوال باعث تشویش ہے۔

ایک نوجوان شاعرہ نیل مادو بے کی نظم:-

میں گھر میں رہتی ہوں

تو وہ کہتے ہیں

کسی کام کی نہیں ہے،

کچھ نہیں کرتی،

ست ہے،

بیٹھ کر کھانے میں

شرم نہیں آتی اسے

اب میں کمانے لگی ہوں

باہر آتی جاتی ہوں

تو وہ کہتے ہیں

بے شرم بے حیا ہے،

وقت کا احساس نہیں رہتا اسے،

گھر سے مطلب کہاں ہے

اب یہ اڑنے لگی ہے،

اس کے پر کترنے پڑیں گے۔

بولنے کا حق

”آگئے؟ یہ لو خالی ہاتھ ہلاتے چلے آئے، میں نے کچھ نہ کو کہا تھا؟ یہ نہیں رہا۔ کوئی نئی بات ہے؟ یاد رہتا کب ہے؟ اب میں باہر بھی کام کروں اور گھر کا سارا جنجاں بھی سنبھالوں۔ مرنے دو، مجھے کیا پڑی ہے۔ میں بھی نہیں جانتی۔ چلنے دو، گھر جیسے چلتا ہے۔“

”چپلیں اندر کہاں لیے جا رہے ہو؟ ساری دنیا کی دھول مٹی کمرے میں پھیلا دی۔“

چپلیں دروازے پر اتاری نہیں جاتی؟ پیروں میں مٹی لگی رہے، تمہیں کیا آج کام والی بھی نہیں آئی ہے پر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ گھر گندہ رہے، صاف رہے تمہاری بلا سے۔ ہر کام کے لیے میں ہی مرتی کھیتی رہوں۔“

”ان اکھڑی ہوئی چپوں کو پہننا بہت اچھا لگتا ہے کیا؟ دس دن سے دیکھ رہی ہوں، پیر گھیٹ گھیٹ کر چل رہے ہو۔ دو منٹ موچی کے پاس کھڑے ہو کر سلوا بھی نہیں سکتے؟ سارا دن کافی ہاؤس میں پڑے سگریٹ پھونک پھونک کر شیخی بگھارتے رہتے ہو۔ کافی ہاؤس کے باہر تو موچی بیٹھ رہتا ہے، پر نہیں، کیوں سلواؤ چیل اپھی ٹوٹی چس پہننے میں جوشان ہے، وہ درست چیل پہننے میں کہاں۔“

”بیٹا بھی وہی رنگ ڈھنگ سیکھ رہا ہے۔ کپڑے دھلائی میں ڈالتا نہیں۔ مہینے بھر سے ایک جینس اور ہوائی چیل پہنے گھوم رہا ہے۔ شیو بھی نہیں کرتا۔ میہ کپڑے لاوے رہنے میں ہی شان سمجھتا ہے۔ باپ پر بیٹا۔ آخر بیٹا کس کا ہے ایک میں ہی ہوں جسے عزت کا پاس دلحاظ ہے۔ وہ دو چار سوتی سڑیاں، دھوسکھا کر پہنتی ہوں، اس پر بھی دونوں باپ بیٹے آنکھیں پھاڑے دیکھتے رہتے ہو۔ جیسے بڑا ج سنور کر نکل رہی ہوں۔ میں بھی تم دونوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ بانڈھے پھٹے

حل پڑی رہوں تو جو چار پیسے گھر آتے ہیں، اس کے بھی لالے پڑ جائیں۔ پر تمہیں کیا۔ تمہیں تو بیٹھے بٹھائے روٹیاں

”وہ تھالی سرکا کر اٹھ گئے؟ اس عمر میں بھی نخرے دکھانے باقی رہ گئے ہیں؟ پکاؤں بھی میں اور اگاؤں بھی میں؟ تم سے تو بازار سے ایک سبزی نہیں لائی جاتی۔ تھیلا ہاتھ میں لیے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب کھانا کھانے میں کسی کو شرم نہیں آتی مانے میں کیسی شرم ادا ایک بار خود خرید کر لاؤ تو پتا بھی چلے کہ ساگ سبزی کے دام کہاں جا رہے ہیں۔ اب خالص میری کمائی سے گھر میں چھتیس پکوان بننے سے رہے۔ خدا کا شکر ہے گھر میں دو وقت کی روٹی میسر ہے۔ کسی کے گے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے ورنہ تم نے تو اس کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔“

”اچھا یہ بتاؤ میری سڑی کام والی کو کس نے دی؟ میں ہفتہ بھر باہر کیا گئی، تم نے بڑی دریاؤں سے گھر کا سامان جہاں تہاں لٹا ڈال! پانی بھرنے والا گھائی تمہاری ٹی شرٹ پہن رہا ہے، باہر ڈالتا پگل بابا تمہارا کرتا پانچواں ککڑے گھوم رہا ہے، اپنے تو اپنے میرے بھی کپڑے بانٹ دیے! خود پھٹے چتھڑے پہنو اور کپڑے مظلوم، بے کسوں میں بانٹتے پھرو۔ پورے محلے میں تم ہی دانی رہ گئے ہو۔“

”بس گھس گئے اپنے ڈبے میں! ایک تم اور ایک تمہاری بابا آدم کی زمانے کی میز، جس پر کہنے کو دو درجن چین رکھی ہیں پر کبھی حساب کرنے کو ہاتھ میں لو تو ایک بھی چلتا نہیں۔ سب کی سیاہی سوکھی پڑی ہے۔ اس گھر میں سوکھ ہر جگہ پھیل گیا ہے۔“

”لو پڑ گئے کتابوں میں سر ڈال کے! سچ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پر جس پر گزرتی ہے، سچ اسی کے منہ سے نکلتا ہے۔ تمہیں تو سچ سننے کی قوت ہی نہیں رہی کبھی۔ اور بڑا سچ لکھنے کا دم بھرتے ہو۔ بڑی تیکھی سچائیاں پیش کرتے ہو اپنے قلم سے۔ ہپو کریٹ ہو تم سب جتن جھوٹ تم سب لکھنے والے ہو، شاید ہی اس دنیا کا کوئی آدمی اتنا جھوٹ بولت ہو۔ اور خمار یہ کہ سچائی کا سہرا بھی اپنے ہی سر سجائے پھرتے ہو۔“

”دروازہ بند کر لینے سے میری آواز بند نہیں ہو جائے گی، یہ یاد رکھو۔ کمرہ بند کر کے لکھو پھول اور پتیوں کی نظمیں۔ کرو آسمان، سورج، چاند، ستاروں اور سمندر کی باتیں۔ خوب جو کرو سیاست

دانوں اور رشوت خوروں کی، لوٹو واہ واہی۔ گھر تو اپنا سنبھالا نہیں جاتا، دنیا جہان کی ہانکتے ہو۔ ارے بیٹے کو بیٹھ کر کچھ پڑھایا ہوتا تو آج وہ بھی تمہاری طرح ناکارہ نہ گھومتا۔ اپنی دنیا ہی میں قید رہے زندگی بھر اور دو، دو زندگیاں بر باد کیں۔ میں نے تو تمہارے ساتھ کیسے بھی گزارا کر لیا، پر اس کی بیوی اسے دو دن میں چھوڑ نہ گئی تو کہنا۔ پر تمہیں کیا اپنے در بے میں بند ہو کر کاغذ کالے کرتے رہنا۔“

کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے۔ گھر میں ہم تین انسان اور چار کونے۔ سب ایک دوسرے سے کٹے ہوئے الگ، تھلگ۔ باپ بیٹے کے مزاج میں رائی کا فرق نہیں پر رشتے میں چھتیس کا ناتہ ہے۔ مجھے تو یاد ہی نہیں آتا کہ تم دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کبھی صلاح مشورہ کیا ہو۔ کوئی بات کرنے بیٹھے نہیں کہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ارے، بیٹا بڑا ہو جائے تو دوست سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ میری کتنی خواہش تھی کہ تم دونوں دوستوں کی طرح رہو! یہ بات کہو تو آگ لگ جاتی ہے تمہیں۔ کہتے ہو، میں نے ہی اسے تمہارے خلاف بھڑکایا ہے۔ اور سنو میں کیوں بھڑکاؤں گی بھدا! مجھے کیا پڑی ہے! اس کے کیا آنکھ کان نہیں ہیں؟ دیکھتا سمجھتا نہیں کہ گھر میں کیسے مہمانوں کی طرح رہتے ہو؟ گھر نہ ہوا ہوٹل ہو گیا ہے تمہارے لیے، بلکہ میں کہوں، جیسے وہ میرے ساتھ پیش آتا ہے، سب تم سے ہی سیکھا ہے اس نے، اور کیا! نہ تم نے مجھ سے کبھی پیار کے بولے نہ اس سے۔ وہ نہ نہ گیا۔ جب ہتھیلی میں اس کا سرے کر اسے لوریاں سنایا کرتے تھے۔ ہائے اس بچے کو وہی دو چار ماہ اٹھ پانچ تم نے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد تمہاری نفرت ہی جھیلی اس نے۔ بیس سال کا ہونے والا ہے پر کبھی اس کے ہاتھ میں بیس روپے دیے ہو تم نے کہ لے بیٹا، پاؤ بھجی کھا لینا۔۔۔“

”پتا نہیں جو تھوڑا بہت کدے ہو، جاتا کہاں ہے! مجھے تو پتا ہی نہیں کہ کتنا پیسہ ملتا ہے تمہیں! جیب تو ہمیشہ خالی ہی رہتی ہے۔“

یہ لڑکی اور لڑکی! اس عمر میں بھی تمہاری جیب سے لولیر ہی نکلتے ہیں۔ بھوکے بھجن ہو نہ ہو، عشق بازی تو ہو ہی سکتی ہے۔ بیٹا شادی کی عمر پر آرہا ہے اور عشق کا خمار باپ پر سوار ہے۔ پتا نہیں، یہ تم سے آدھی عمر کی لڑکیوں کیادیکھتی ہیں تم میں! سب اول درجے کی احمق ہوتی ہیں۔ مرنی ہیں تمہاری خیاں نظموں پر۔ انھیں کیا معلوم کہ ان نظموں کے بدولت دو وقت کی روٹی نہیں پکائی

جاسکتی۔ تمہارے جھوٹے اور داڑھی پر مرتی ہیں۔ تمہارے ساتھ رہ کر دیکھیں۔ دو دن میں آنے والے کا بھاؤ نہ پتا چل گیا تو کہنا بڑی ہو میں اڑتی پھرتی ہیں۔“

”میں کتنی بھی پاگل ہوں۔ یہ سب میں کہہ رہی ہوں۔ میں جو خود اتنی پاگل تھی۔ آج سے پچیس سال پہلے یاد کروں تو دل دہل جاتا ہے۔ تمہارے پیار میں مرنے مٹنے کو تیار تھی۔ لگتا تھا دنیا کا ہر راستہ تم تک جاتا ہے۔ تمہارے خطوط کی ایک ایک سطر مجھے زبانی یاد تھی۔ تمہارے ایک ایک خط کو پچیس بار پڑھتی تھی۔ تمہاری خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کی گھنٹوں مشق کیا کرتی تھی۔ تمہاری داڑھی میں مجھے عیسیٰ مسیح نظر آتے تھے۔ کندھے پر بال بکھرے ہوئے مجھے تم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان معصوم ہوتے تھے۔ کتنی پاگل تھی میں! سوچتی تھی، تم مل جاؤ مجھے بس اور کچھ ور نہیں چاہیے۔ شادی ہوئی نہیں کہ سرے مصنوعی رنگ واضح ہو گئے۔ سرل بھر کی نوں تیل لکڑی میں سب ہوا ہو گیا۔ گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے میرے بال تو سفید ہو گئے پر تم نہیں بدلے۔ رہے مجنوں کے مجنوں ہی۔“

”کمال ہے، ایک ہفتے سے ٹیوب لائٹ خراب پڑی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اڑھائی تو کمرے ہیں اس میں ایک روشنی نہیں۔ اگر ٹیوب لائٹ ٹھیک بھی ہو جائے کون سا اندھیرا دور ہونے والا ہے۔ بھلا ہے بیٹھے رہو اندھیرے میں ہی۔“

”اُف بجلی کا بل بھی نہیں بھرا تم نے۔ نیلی فون تو کٹ ہی گیا ہے، بجلی بھی کٹ جائے گی۔ پر تمہیں کیا! کہو گے، ایک عورت کا دماغ چل گیا ہے سارا دن بڑبڑاتی رہتی ہے۔ تمہارے ساتھ بائیس سال میں نے جس طرح سے کانٹے ہیں، کوئی بھی عورت پاگل ہو جائے گی۔ تم تو گھر میں بے غیرتی سے رہتے ہو۔ اب میں اسکول سے آدھی چھٹی لے کر جاؤں بجلی کا بل بھرنے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ میں بھی کتنی احمق ہوں کہ اب بھی تم سے کچھ امید رکھتی ہوں۔ مجھے اب تک سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم چھوڑ دو کوس کوس کر اپنی زبان کیوں خراب کروں۔“

”اب پھر جھولا اٹھا کر کہاں چل دیے؟ یہ کھانا جو تھالی میں چھوڑ کر اٹھ گئے ہو، کون کھائے گا؟ مت سمجھنا کہ میں اتنی شوہر پرست ہوں کہ تمہاری جو بھی تھالی میں کھا کر ثواب کا کام کروں گی۔ تمہیں کھانے کی قدر کیا ہوگی! خود کھاتے تو پتا چلتا کہ جھول لے کر بڑی بڑی فلاسفی

ہاتھ سے گھر کا چولہا نہیں جلتا، اس کے لیے صبح سے شام تک ہڈیاں گلانی پڑتی ہیں، تب جا کر لیکن تم پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پتا نہیں کون سے مٹی کے بنے ہو

”اب جا ہی رہے ہو تو اپنا یہ لولیسٹر لے جاؤ یا درکھنا، مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اس سے کہہ دو سنے کو تیار ہے تو میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں۔“ سنے سنبھالے تم دونوں کو۔ میری جان چھوٹے۔ بائیس سالوں میں یوں بھی کتنی جان باقی رہ گئی ہے۔“

”اس لیے نہیں کھانے بیٹھی تمہاری تھالی میں کہ معزز شوہر کی عزت دافزائی کروں۔ اپنی کمائی کا درد مجھے نہیں ہوگا تو کیا تمہیں ہوگا؟ بھری تھالی چھوڑ کر جھولا اٹھائے اور چل دیے۔“

”لیکن جاؤ گے کہاں؟ دیر یا جلدی یہیں آؤ گے خالی ہاتھ ہلاتے

لب کشائی کا بہترین طریقہ معاشی طور پر خود کفیل ہونا

کہانی لکھنا میرے لیے شوق یا روزمرہ کے روٹین کا حصہ نہیں ہے۔ کسی بھی کہانی کو اس وقت نہیں لکھتی جب تک کہ اس کہانی کے کردار میرے دماغ میں ہلچل نہ کر دیں، اور خود بہ خود کاغذ پر اترنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں۔ میرے یہاں باقاعدہ سوچ سمجھ کر یا کسی مددگار کی فرمائش کے تحت لکھی جانے والی کہانیاں انگلیوں پر شمار کی جاسکتی ہیں۔

مذکورہ زمرے کی کہانیوں میں ”بولنے کا حق“ کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ ”رہو گی تم وہی“ کے متبادل کے طور پر یہ کہانی لکھی گئی۔ ”بولنے کا حق“ کہانی میں ایک کماؤ عورت بول رہی ہے اور اس کا شرعاً ہر خاموش ہے۔ سب عورتیں نہیں بولتیں نہیں بول سکتیں۔ اس کہانی پر ایک مصنف کی بیٹی نے بہتر جواب دیا تھا کہ جو گھر کی تمام ضرورتوں کو رات دن ایک کر کے پورا کرے تو وہ بولے گی بھی۔ گھر کے لیے دی گئی قربانی ہی اس کے بولنے کی وجہ ہے۔ عورت صرف اس وقت بولے گی جب وہ معاشی اعتبار سے مضبوط ہوگی۔ ہر سماج میں اُسی کی بالادستی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں معیشت ہوتی ہے۔ عورت کا معاشی اعتبار سے آزاد ہونا ہی سماجی تبدیلی کی پہلی شرط ہے۔ اس کے خود کفیل ہونے کے سبب بہت ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ عورت کو معاشی طور پر مضبوط ہونے سے اسے طاقت کے ساتھ غلط اور صحیح فیصلہ لینے کی قدرت ہوتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرد ہو یا عورت اگر وہ اپنی بالادستی چاہے گا تو توازن خراب ہونا لازمی ہے۔

اس كہانى ميں ہرن والا شوہر كا كردار پيش كيا گيا ہے كہ گھر كى ذمہ داريوں سے دور خيالى دنيا ميں رہتا ہے۔ شوہر ہوا بيوى اكر دونوں كى ذمہ داري بچوں كى صحيح پرورش كرنا ہے، كيوں كہ بچے ميں بيوى كى مشر كہ ور شت ہوتے ہيں۔ ليكن بچوں كو لے كرايك دوسرے پر تہمت لگانا شروع كر ديا كرتے ہيں، رہوگى تم وہى ميں شوہر اس كى ذمہ داري بيوى پر ڈالتا ہے اور ”بولنے كا حق“ ميں بيوى شوہر پر۔

جنورى 2003 ميں جب ”بولنے كا حق“ كہانى شائع ہوئى تو مجھ سے بڑى ميرى سہلى كا فون ميرے پاس آيا۔ ”سدا تہا تہارى كہانى كو پڑھ كر تو مجھے اپنا وقت ياد آگيا اور ايسے محسوس ہوا كہ تم نے ميرے ہى الفاظ لكھ ديے ہيں۔ كئى بار طيش ميں راجندر كو برا بھلا بول جاتى تھى۔ ميرى زبان چھرى كا نئے جيسى ہو جاتى تھى، ميں تو اپنے كوئى اس كہانى ميں ديكر رہى ہوں۔ مجھے تسلى ہوئى كہ مير ا خيالى كردار حقيقت ميں بدل گيا تھ۔“ اس سے بڑى كاميابى كيا ہو سكتى تھى اس كہانى كى؟

در اصل اس كہانى ميں ہمدردى كا كردار مرد ہے، عورت تو مضحكہ خيز انداز ميں بڑ بڑاتى رہتى ہے۔ پھر بھى يہ الزم اكر مجھ پر لگايا گيا كہ جہاں صرف مرد بولتا ہے وہاں مظلوم كردار عورت ہے۔ ليكن جہاں عورت بولتى ہے وہاں ہمدردى مرد كے ليے نہيں پائى جاتى۔ ہو سكتا ہے يہ الزام صحيح ہو يہ عورت كے ليے مير ا ہمدردى كا رويہ ہے، اس كے ليے ميں مزم ہوں۔

ڈیزرٹ فوبیا یعنی سمندر میں صحرا

دن، ہفتے، مہینے، سال، تقریباً پینتیس سالوں سے وہ کھڑکی کے پاس جا کر سمندر کی اُچھان مارتی لہروں کا نظارہ کرتی تھی، لیکن ان موجوں کو دیکھنے کے بعد بھی، اس کی حالت ایک خوبصورت بے جان کیسینڈر کی طرح تھی جہاں نہ کوئی ہل چل تھی نہ اُبل صرف سکوت اور ٹھہراؤ تھا۔

”آئی، تھوڑی شکر چاہیے۔ دروازے کی گھنٹی کے بجنے کے ساتھ ساتھ سات آٹھ سال کے بچوں میں سے ایک نے خالی کٹورا آگے کر دیا۔“

”بچو کی آنکھوں کی مقناطیسی کشش کے قریب پہنچ کر انھوں نے خالی کٹورا لیا اور خود باورچی خانے میں جا کر چینی سے بھرنے کے بعد لا کر انھیں دے دیا۔“

”سنجھ لیا۔ انھوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک کا گال تھپ تھپایا اور متحس نگاہوں سے دیکھا۔ پوچھا کچھ نہیں۔“

”وہاں۔“ بچے نے آئی کی خوشگوار مسکراہٹ میں سوال پڑھ کر پڑوس کے فلیٹ کی جانب اشارہ کیا، جو کسی بڑی کمپنی کا گیسٹ ہاؤس تھا، ”وہاں سے ابھی آئے ہم لوگ!“

”دبا، لی، سے“ ”ویڈیو انداز میں“ ”آ“ کو کھینچتے ہوئے بڑی لڑکی نے کہا۔ پیچھے سے نام کی پکار سن کر ایک نے دوسرے کو ٹوکا۔ واپس جاتے بچوں کو وہ ایک ٹک دیکھتی رہی۔ ایک کھل کھلاہٹ کے ساتھ۔ ”تھینک یو آئی“ انھوں نے ہاتھ اوپر کر ہلایا اور بے دلی سے پلٹ گئی کھڑکی کی جانب۔ ان کے پیچھے پیچھے ہوا میں ”تھینک یو آئی“ کے لفظ سنائی دے رہے تھے۔

”تیس سال پہلے سمندر ایسا مٹ میلا نہیں تھا۔ چڑھتی دوپہر میں وہ آسمان کے ہلکے

نیلے رنگ سے زیادہ نیلا دکھائی دیتا۔ آسمانی نیلے رنگ سے تین شید گہرا، لگتا۔ ایسے کہ کسی مصور نے سمندر کو پرکھنے کے بعد اسی نیلے رنگ میں سفید ملا کر اوپر کے آسمان پر رنگوں کی کوچی چلا دی ہو۔ آسمان اور سمندر کو الگ کرتی بس ایک گہری نیلی لکیر۔ ڈوبتا سورج جب اس نیلی لکیر کو چھونے کے لیے آہستہ آہستہ نیچے اترتا تو لال گلابی رنگوں کا طوفان اٹھتا اور وہ سارے کام چھوڑ کر اٹھی اور کوچی لے کر اس اڑتے بغیر کو کیوس پر اتارنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن، دو دن، تین دن تصویر پوری ہونے پر کھڑکی کے باہر کی تصویر کا اپنی تصویر سے موازنہ کرتی اور اپنی انگلیوں پر فریفتہ ہو جاتی۔ انھیں تھم لیتے آفس سے واپس ہوتے صاحب کے مضبوط ہاتھ اور انگلیوں پر ہوتے صاحب کے نم ہونٹ۔

دس سال بعد ایک دن اچانک گرمی کی چھٹیاں ختم ہونے پر۔ بچے واپس بیچ گئی کے ہاسٹل واپس آ گئے، انھیں سمندر بد رنگ سا نیلا لگا، جس میں جگہ جگہ نیلے رنگ کے دھندلے چکے تھے۔ کھڑکی کے باہر دکھائی دیتا سمندر پہلے سے زیادہ وسیع تھا۔ ویسے ہی لا محدود وسعت انھیں اپنے اندر محسوس ہوئی۔ ان کا دل کیا کہ اس غیر آباد لا محدود وسعت پر گھر واپس آتے ہوئے پرندوں کی ایک قطار بنادیں۔ جن کے اڑنے کا عکس سمندر کی لہروں پر پڑتا ہو۔ انھوں نے پرانے سامان کے ذخیرے سے کیوس اور کوچی نکالی، پر کیوس سخت اور کھر درا ہو چکا تھا۔ اور کوچی کے ہاں سوکھ کر اکڑ گئے تھے۔ وہ بار بار کھڑکی کے باہر کی تصویر بدلنے کی کوشش کرتی، پر اس کوشش کو ہر بار نا کام کرتا ہوا سمندر، پھر سمندر تھا، ضدی، خوفناک اور مسخرے کرنے والا۔

اس مسخرے سمندر کے کنارے کچھ عورتیں ”محبت“ میں بچوں کو گھما رہی تھیں۔ ایک نوجوان لڑکی کی کمر میں بندھے پٹے کے ساتھ بچے کا کیریر وابستہ تھا، اور بچہ بندریہ کے بچوں کی طرح ماں کے سینے سے چمٹا تھا۔

”مجھے اپنا بچہ چاہیے“ صاحب کی باہوں کے گھیرے کو ہتھیلیوں سے کستے ہوئے ان کے منہ سے ہلکا سا لفظ نکل گیا۔

صاحب کے ہاتھ جھٹکے سے الگ ہوئے اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھ کر منع کر دیا۔ فریم جڑی ہوئی تینوں بچوں کی ہنسی کے ساتھ صاحب کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کی چمک اتنی

تیز تھی کہ وہ بول ہی نہیں پائیں کہ ان کا بچپن کہاں دیکھا ہے انھوں نے۔ وہ جب اس گھر کی بہو بن کر آئیں تو آٹھ، دس اور چھ سال کے تینوں بیٹوں نے اپنی چھوٹی ماں کا خیر مقدم کیا تھا اور وہ دہلیز پار کرتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو گئیں تھیں۔

وہ اپنے فنیٹ کی دسویں منزل سے سب کو اس وقت تک دیکھتی رہی، جب تک کہ سمندر کی طوفانی لہریں خا موٹ نہ ہوں۔ اور سامنے دلفریب منظر پر سکوت طاری ہو گیا۔

نہ جانے کب وہ طوفان مارتا سمندر خاموش اور ریگستان میں بدل گیا۔ وہ کھڑکی پر کھڑی ہوتی تو انھیں احساس ہوتا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر نہیں بلکہ دور دور تک پھیل یک خشک صحرا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی نم آنکھوں میں کرکری محسوس کرتی اور وہاں سے ہٹ جاتی۔

”تمہیں ڈیزرٹ ٹوبیا ہو گیا ہے“ صاحب ہنستے ہوئے کہتے ”اس کا علاج ہونا چاہیے۔“ صاحب کو اچانک دس کا دورہ پڑا اور وہ ماضی بن گئے۔ پیچھے چھوڑ گئے بے شمار چاند اور تین بیٹے۔ اس کے بعد وہ کورٹ، کچہری کے قانونی داؤں پیچ میں پھنس گئی۔ تینوں بیٹوں کے گھرنے پر انھوں نے کہا کہ مجھے صاحب کے جمع کیے گئے بینک بیلینس اور فارم ہاؤس نہیں چاہیے۔ صرف یہ گھرانہ سے نہ چھینا جائے۔ انھیں یہ احساس ہوا کہ جینے کے لیے یہ ریگستان بہت ضروری ہے۔ گھر انھیں دس پر بچے دور ہو گئے۔ تینوں بیٹے اب بیرون ملک میں تھے زمین چاند کی دیکھ رکھ کے لیے سارے چھ مہینے میں آ جاتے تھے۔ لیکن آنے کے بعد چھوٹی ماں کے دروازے پر دستک دینا، ب ان کے لیے ضروری نہیں تھا۔ انھیں یہ معصوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے فریم میں جڑے لینڈ اسکیپ کا حصہ بن گئیں۔

”آئی“ ہم لوگ آج واپس دوئی چلے جائیں گے“ اسی طرح ”آ“ کو کھینچتے ہوئے بڑی لڑکی نے کہا، ”ہمارے گرینڈ پا مطلب ہمارے نانا لینے آئے ہیں۔ چلیے ہمارے ساتھ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔“ بچوں نے دونوں جانب سے انگلی پکڑی اور منع کرنے پر بھی گیٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ ان چار دونوں میں بچے ان کے ارد گرد رہے۔

صوفے پر ایک عمر رسیدہ شخص خبر پڑھنے میں مصروف تھے۔ انھیں دیکھتے ہی جلدی سے اٹھے اور ہاتھ جوڑ کر بولے۔ ”بچے آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ آئی اتنی اچھی پینٹنگ

ہماتی ہیں، ”نئی کی کھڑکی سے اتنا چھاد پو دکتا ہے۔“ بولتے بولتے وہ رکے، چشمہ ناک پر دبایا اور آنکھیں دو، تین بار جھپکا کر بولے۔ ”اگر میں غلط نہیں تو یو آر چھوٹی؟“

چھوٹی، چھوٹی، چھوٹی، جیسے کسی حادثے میں قوت احساس خراب ہو جائیں، وہ جہاں تھی وہیں کھڑی، جیسے سچ مچ بت بن گئیں۔

”ہاں؟“ آپ؟“ بولتے ہوئے اپنی آواز کسی کنواں کے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔

”نہیں پہچانا؟ میں ہمیشہ۔ کالج میں تمہارا مجنوں نمبروں! بول کرو ٹھہر کہہ کر ہنس پڑے،“ تم بھی اب نانی داری بن گئی ہوگی پوتے پوتیوں والی اپنے صاحب سے ملاقات کراؤ۔“

انہوں نے آنکھیں جھٹکائی اور سر ہلا دیا۔ ”وہ نہیں رہے“
”سوری مجھے معلوم نہیں تھا!“ ان کی آواز میں شرمندگی تھی۔

کچھ سیکنڈ کی خاموشی ان دونوں کے بیچ پھیل گئی جو برسوں کے طویل فاصلے کو عبور کرنے کی کوشش میں، ایک ہی جھٹکے میں بکھر گئی تھی۔

”چلتی ہوں۔۔۔ وہ اپنے گھر کی طرف چل دیں۔

پیچھے سے چھوٹے بچے نے ان کا پلو پکڑ کر ”آئی، آئی، آئی“

وہ پلٹیں! بچے نے ایک پل ان کی خاموش آنکھوں میں دیکھا پر محبت بھرے انداز میں بولا۔

”نئی یو ر این انجل۔“

وہ مسکرائیں، گرم ہاتھوں سے گال سہلایا، پھر گھٹنے موڑ کر نیچے بیٹھ گئیں، اس کی پیشانی چومی ”تھینک یو“ اور گھر کی جانب قدم بڑھائے۔

کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے چابی گھمائی۔ دروازہ کھلا۔ دیواروں کی پنٹینگس کے کونوں پر لکھان کا جھوٹا سا نام وہاں سے نکل کر پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ کمرے کے درمیانی حصے میں وہ نام ان کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہوتے ہی وہ رگ گئیں۔ جیسے برسوں بچھڑے دوست سے گلے مل رہی ہوں۔ کھڑکی کے باہر ریگستان آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہونے لگا تھا۔

اور نہ جانے کس طرح کھڑکی کے باہر بلوریں لیتا ریگستان اُتے سمندر کی طرح بنا کسی
روک ٹوک کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اور سارے ہاندھ توڑ کر اُپھٹتا ہوا ان کی آنکھوں کے
راستے بہہ نکلا۔

• • •

گم شدہ وجود سے اچانک تصادم

یہاں ایکٹرس غریب طبقے یا متوسط طبقے کی نہ ہو کر اعلیٰ طبقے سے متعلق ہے۔ لیکن حالات میں کہیں نہ کہیں ایک نیت ضرور ہے۔ چال کے کمرہ نمبر ایک سو پینتیس سے آگے بنگلے میں رہنے والی پاک و صاف شوہر پرست عورت کو دیکھیں تو اسے بھی انگ نہیں پائیں گے۔ فرق صرف جسمانی تشدد سے ہٹ کر بہ ظاہر بار یک تشدد کا ہے۔ تارابائی چال نمبر ایک سو پینتیس کی عورت کا جسم جہاں جستی ہوئی سگریٹ سے داغ جاتا ہے، اشرافیہ طبقے میں خود کو پوری طرح قربان کرنے والی عورت کے لیے، اپنے شوہر کی ہیرا پھنی ہوئی انگلی کا اشارہ ہی اسے خاموش کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔

عموماً غریب گھر سے لے کر اشرافیہ طبقے کی سیکڑوں عورتوں کی مثالیں مل جائیں گی کہ شادی کے بعد اپنی مصوری، سنگ تراشی، نظمیہ کہانی کی فنکارانہ صلاحیتوں یا گھری بے کار اشیاء سے دیواروں کو آراستہ کرنے کی خوبی، حتیٰ کہ سلائی بنائی رنگ بہ رنگوں و ان قصیدہ کاری کو فراموش کر یک سوئی سے سس سر، جیٹھ جیٹھانی، بچے بوڑھوں کی ٹولی کو خوش رکھنے اور گھر کی رونق بنائے رکھنے کی خیر سگالی میں اپنی پوری زندگی بے رونق اور بد رنگ بنا ڈالتی ہیں۔

”چھوی“ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی بیوی کی کہانی ہے۔ جو بچے نہ ہونے کی کمی کو دور کرنے کے لیے اور خود کو احساس کمتری سے نکالنے کے لیے بار بار اپنی فنی خوبی یعنی مصوری کی جانب آنا چاہتی ہے۔ اپنی خودی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن زندگی کے حادثات، شوہر کی موت اور سوتیلے بچوں کی توجہ کا مرکز نہ ہونا اسے بہت تکلیف دیتا ہے۔ اچانک

سے پڑوس میں آئے دو چھوٹے بچوں کے پیار کا مرکز ہو جانا۔ ”آنٹی یو آر آنجل“ اور پرانے دوست کا ”چھوی“ نام یاد کرا دینا، اسے ایک لمبی نیند سے جھنجھوڑ کر جگا دیتا ہے۔ ایک نام، ایک وجود، جسے وہ شادی کے پینتیس سالوں بعد بھول گئی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب عورت کو کوئی شخص یا کوئی حادثہ بیدار کرتا ہے تب تک وہ عمر کی کئی دہائی گزار چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر کی اس بے جان چوکور کھڑکی کا حصہ بن جاتی ہے، جہاں باندھ توڑ کر گھر میں داخل ہوا، ہو، ہو، ہو لیتا ہوا سمندر بھی ان کی زندگی کو متاثر نہیں کر پاتا۔

عام طور پر ایکسپریمنٹل کہانیاں مجھے توجہ نہیں دلاتی۔ پر اکثر ہوتا ہے کہ کہانی خود اپنی خدوخال تیار کر لیتی ہے۔ یہ میں بہت مغروریت سے نہیں شرمندگی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے ایکسپریمنٹل کہانیوں کا کیڑا کاٹتا ہے۔ ”نئی شاخ لیکن مرجھائی ہوئی“ شاید کہانیوں کی شعریات اسے ہی کہتے ہوں گے، لیکن ایک اشرافیہ طبقے کی عورت کے غیر مرئی دکھ (یوں اوراد نہ ہونے کی مجبوری کے غم کو اور غیر مرئی نہیں کہنا چاہیے) جو غریبی، بھوک اور بد حالی سے علاحدہ ہے۔ اس طرح کی گڑھی کہانیوں میں یہ خطرہ ضرور رہتا ہے کہ وہ ”کہانی“ کا کبھی کبھی گلہ گھونٹ دیتا ہے۔ یہ کہانی کتنی کامیاب ہوئی ہے یہ تو قارئین ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔

کروا چوتھی عورت

گھر میں کتیا اور کمپیوٹر ایک ساتھ آئے تھے، اس لیے سب نے بھورے بالوں اور چمکیلی آنکھوں والی کتیا کا نام فلاپی رکھ دیا تھا۔

آج کروا چوتھ کا ورت تھا اور فدا پی سورہی تھی۔ اکثر وہ پانچ بجے ہی سویتا کو اٹھا دیتی ہے پر اس نے آج چھ بجے اٹھایا، جب سورج کی روشنی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ سارگی ”سحری“ کا وقت نکل چکا تھا۔ ہر سال کی طرح صبح کھانے کے لیے سویتا کی غیند نہیں ٹوٹی تھی۔ لیکن اکثر اٹھ بھی جاتی تھی تو صرف ایک پیالی چائے پی لیتی تھی۔ کروا چوتھ کا ورت رکھنے والی دوسری شادی شدہ عورتوں کی طرح شوہر کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہوئے سارا دن بنا پانی کا روزہ رکھنے کی تیاری میں صبح سورج نکلنے سے پہلے پوری سبزی یا بھر پیٹ ناشتہ کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔

فدا پی نے صبح بیدار ہوتے ہی اپنے بھورے بالوں کو اسپینس ڈانسر کی اسٹائل میں جھٹکا اور صبح کا اعلان کیا، دوسری طرف سویتا نے غصے میں اپنا سر جھٹک دیا۔ اب سارا دن چائے کی طلب پریشان کرے گی۔

”چل فلاپی، آ جا“ وہ ہونٹوں سے بد بد کی تو فلاپی چوکس ہو کر چکی۔

دونوں سڑک پر تھے۔ فلاپی گلے میں پٹا پہننے کی خوگر نہیں تھی۔ دوسرے کتوں کی طرح، مک کے پیچھے دم ہلاتے نہیں چلتی تھی۔ اس کے قدم آزاد تھے اور وہ سویتا کے آگے آگے، من چاہی راہ پر اتراتی ہوئی چلتی تھی۔ سچ میں سر ہلا کر دیکھ لیتی تھی کہ سویتا پیچھے آرہی ہے یا نہیں۔ یہ گلی یہ عقدہ اس کا پشتی تھا۔ اپنے علاقے میں کسی دوسرے کتے کا آنا اسے برداشت نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سڑک پر ایک کوادیکھ کر وہ شیرنی کی طرح دھاڑتی، ہرنی جیسی چال سے کوؤں کو دوڑا کر ہی دم لیتی۔ اس کے بعد وہ شان سے

سویتا کی طرف فتح یابی کی مسکراہٹ ظاہر کرتی۔ فلاپی نے صبح کا کام مکمل کیا تو سویتا نے واپس چلنے کا سگنل دیا۔ فلاپی چپنے میں نخرے دکھاتی پھر احسان جتا کر وہ سویتا کے قدموں کی پراوہ کیے بغیر گھر پہنچ گئی۔ بغیر پانی کا ورت شام تک بے بس کر دیتا ہے۔ اس لیے سویتا نے دوپہر بارہ بجے ہی شام کا ڈنر تیار کر دیا تھا۔ فلاپی کو بھی آج وہی میرین کھانا ملے گا۔ سویتا نے چاول میں سبزیاں ڈال کر اس کا کھانا تیار کر لیا۔

فلاپی اتراتی ہوئی آئی وہی پلڈ وکوشوں، شوں کر سونگھ کر اکڑ پونچھ کے ساتھ غصے بھرے انداز میں بیٹھ گئی۔ سویتا کی دو بیٹیوں میں تیسری تک جڑھی بیٹی تھی۔

”نخرے مت کر! آج تمہیں یہی کھانا ملے گا“ سویتا نے اس سے کہا ”نہیں کھانا؟ ٹھیک ہے مت کھا جب بھوک لگے گی تب خود سے کھائے گی۔“

فلاپی نے ترچھی نظر سے سویتا کو دیکھا۔ اور کیئر پیلر کی طرح ہاتھ پیر سمیٹ کر زمین سے منہ لگا کر لیٹ گئی۔

شام کو دونوں بیٹیاں اسکول سے واپس آئیں۔ دونوں نے اسے چکارا۔ ”ہائے سیوٹی پائے، وہائے ڈڈنٹ یو اٹ؟ چھوٹی نے کھانا دیکھ تو ناک بھوں سکوڑے ماما، آپ اسے گھس پھوس کھانے کو کیوں دے دیتے ہو؟ ہاؤ کین شی اٹ دس رائن نوڈ؟“ پھر فلاپی کو گود میں لے کر چکارا۔ ”اوہ مائی ڈارنگ یو آر ہنگری، وہاٹ آپٹی“

اپنے پاپا کے واپس آتے ہی بیٹیاں شکایت کا پلندہ لے کر حاضر ہو گئیں۔ ”پاپا دیکھو نا“ مام اڈ مار چنگ پور لعل سول“

سویتا نے ہنس کر کہا ”آج فلاپی نے سحری میں میرے ساتھ کروا چوتھ کا ورت رکھا ہے۔“ وہاٹ ارا بش، یو کانٹ بی سو کروئل“ بوکھلائے ہوئے صاحب مضبوط قدموں کے ساتھ پاورچی کھانے میں داخل ہوئے، ڈیپ فریجر سے فلاپی کا من پسند پورک منسڈ نکلا، ڈی فراسٹ کیا اور گیس پر رکھ دیا۔

فلاپی نے مزے لے لے کر کھانا صاف کیا اور ہمیشہ کی طرح سویتا کی ساڑی سے منہ رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹی بیٹی نے فلاپی کو شاباشی دی۔ ”گڈ گرل، دیٹ دا پٹشمنٹ، مئی کی کروا چوتھ

ایڈیشن 'لاڈ ساڑی خراب کر دی۔ بڑی بیٹی نے پاپا کی طرف سے فرمائش کی۔ "فدا پی کو تو پاپا نے کھلا دیا، اب آپ پاپا کے لیے تھوڑے سے چپس فرائی کر دو۔ پلیز۔ ماما۔ ہمیں بھی بھوک لگی ہے۔"

سویتا اٹھی سوکھتے گلے سے تھوک سے تروتازہ کیا اور آلو کی چپس فرائی کر، سر پکڑ کر لیٹ گئی۔ سحری میں چائے نہ پینے کی سزا تھی۔

سورج شام کو جب ڈوب رہا تھا، سویتا نے لال گلابی ساڑی پہنی عورتوں کے ساتھ دائرہ کار بیٹھ کر پوچا کی۔ جب سب ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھیں۔ فدا پی نے آہستہ سے دایں پنجہ بڑھا کر پوچا کی تھالی کا مال کپڑا سر کا یا اور کاغذی بادام کے دانے منہ میں رکھ لیے۔ سویتا گلے سے غرائی تو چھوٹی بیٹی فدا پی کو نو مولود بچے کی طرح گود میں لے کر سہلانا لگی۔ فدا پی پر ہینڈل ددھ کیٹر کا لیبل لگا تھا۔ کچھ بھی کہنا بے کار تھا فدا پی کے سات خون معاف تھے۔

اس بار پکی چوتھ تھی۔ چاند دیر سے نکلنے والا تھا۔ میز پر ڈھکا ہوا کھانا سب نے گرم کیا۔ مزے لے لے کر کھایا اور کھاتے ہوئے چاند کے نہ نکلنے سے پریشان ہوتے رہے۔

آخر چاند نکلا۔ سویتا نے جالی کے پیچھے سے چاند کو دیکھا۔ سر جھکایا اور ہاتھ جوڑ کر من ہی من میں کہا۔ "ہے گور جاما تا، اگلے جنم میں اگر مجھے انسانی یونی میں جنم نہ ملے تو پیشو یونی میں مجھے گھر کی کوئی پالتو کتیا بنا دینا، تاکہ میں کروا چوتھ کے دن اپنا جوٹھ منہ کسی سہاگن کی مال ساڑی کے پیچھے صاف کر سکوں۔"

دراوازے پر بیٹھی فدا پی نے نیم بند آنکھوں سے سویتا کو دیکھا اور زبان باہر مال ٹپکاتی ہوئی اونگھنے لگی۔

ایک ”پار سا گھر یلو عورت“ کی اوقات.....

کروا چوتھی عورت۔ یہ کہانی کروا چوتھ کے ورت کے دن کی کہانی ہے۔ گھر کا پالتو کتیا کتیا بے حد جذباتی اور پیارا جانور ہوتا ہے۔ بچپن سے ”یعنی جب وہ صرف ایک بالشت کا ہوتا ہے“ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی قدر گھر کے دوسرے افراد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم انسان بول کر اپنا پیار اور غصہ افراد خانہ کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ پر یہ بے جان جانور صرف اپنی نم آنکھوں سے یا منہ گھوما کر اپنا پیار اور غصہ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کوئی باہر کا شخص اس کا نام نہ لے کر اسے کتیا کتیا بلائے تو ہم فوراً اس کا نام بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اسے پال کر بڑا کرنے والی عورت کو کوئی عزت مل پاتی ہے۔؟

اس مختصر کہانی میں آواز ضرور مزاحیہ ہے لیکن بات اتنی سیریس ہے۔ غور کریں کہ ایک پالتو کتیا فلاپی اور گھر کی مالکن کے بیچ مسلسل حالات سے نمٹنے کی کوشش جاری ہے۔ جس میں عورت اور کتیا کا رول قریب قریب ریورسل ہے۔ اور ان کا حساب کریں تو

ایک گھر کی لاڈلی پالتو کتیا کا نام فلاپی اور اسے سب نام سے بلاتے ہیں، جب کہ گھر کی مالکن، دو بیٹوں کی ماں اور ایک عدد صاحب کی بیوی اپنے نام سے کم اور عہدے سے زیادہ جانی جاتی ہے۔

دو فلاپی کا بیدار ہوتے ہی اپنے بھورے بالوں کو اسپینیش ڈانسر کی طرح ناچ کر صبح کا اعلان کرنا اور کویتا نام کی عورت کا جھنجھاہٹ میں دن کی شروعات کرنا۔ کیوں کہ اسے دن بھر چائے نہ پینے کی سزا برداشت کرنی ہے۔ دونوں کے عہدوں کو ترازو سے تولنے

کی کوشش کرتے ہیں۔

تین فلاپی گلے میں پنا باندھنے کی عادی نہیں ہے اور دوسرے پالتو کتوں کی طرح مالک کے پیچھے دم ہلاتے چلنے کی خوگر نہیں ہے۔ جب کہ گھر کی عورت اس کے پیچھے پیچھے دم ہلاتی اس کے حکموں کے مطابق رستہ طے کر رہی ہے اور گھر کی مالکن سے بے پرواہ فلاپی اپنے قدموں کے ساتھ اپنی آزادی کا اعلان کرتی ہے۔

چار فلاپی کا علاقہ گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر کی دہلیز کے باہر بھی پھیلا ہوا ہے۔ جہاں وہ اپنی گلی اور علاقے کی حکمرانی سمجھ کر شیرنی کی طرح دھاڑتی اور ہرنی کی طرح دوڑتی ہے۔ پرسویتا کا علاقہ دہلیز تک محدود ہے۔ جہاں وہ فلاپی کی زیادتی پر سوکھے گلے سے بڑبڑا سکتی ہے کیوں کہ اس گھر میں فلاپی کے ساتھ خون معاف ہیں۔

مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک گھریلو ”ہوم میکر“ عورت کی بے قدری کی لاتعداد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی کہ شادی کے تیس پینتیس سال بعد بھی گھر کی مالکن کے طور پر کتیا جسے انگریزی میں ”بیچ“ کا خطاب پڑھے لکھے شوہروں کے ذریعے نوازا جاتا ہے۔ جو اس کی ذات برادری کی فلاپی کو گھر کے تمام افراد سے مل جاتا ہے۔

”ہمارے یہاں کچھ دورت، رذزے ایسے ہیں جن کو کرنے کے بعد عورت اپنے شوہر کے پیر چھونے جاتی ہے اور شوہر، گاؤں دیہات کے عام لوگوں کی بات جانے دیں، شہر کے پڑھے لکھے لوگ بھی اس وقت پاک صاف پتی پر میٹھور بنے بڑے آرام سے اپنے پیر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کیا مرد اس انا میں ڈوب نہیں جاتا کہ بیوی اس کا پیر چھوئے، اس کے قدموں میں لوٹے؟ اگر کوئی اس بات کی مخالفت کرے تو ان کی یہ دلیل ہمیشہ ان کے پاس رہتی ہے۔ ارے، ہمیں تو یہ خود ہی بالکل پسند نہیں پر کیا کریں۔ بیوی کی خوشی کے لیے اسے مطمئن کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔

بیوی کو ہر خوشی کا دعویٰ کرنے والے ایسے لوگوں میں سے دو ایک کو تو میں نے اپنی بیوی کو مارتے بھی دیکھا ہے۔ کچھ بیویاں اپنے جسم پر مار بھی برداشت کرتی ہیں اور کچھ اپنے جذبات کو پامال کرتی رہتی ہیں کیوں کہ برداشت کرنا تو بیویوں کے مقدر میں ہے۔

فینم ازم سے پرہیز کرنے والی، فینم ازم کے لقب سے بچنے کی کوشش کرنے والی منو جی کی کوئی بھی کہانی اٹھا کر دیکھ لیں اس میں اس طرح کے قول اور جیسے ضرور مل جائیں گے۔ جنہیں لے کر عورتوں کے حقوق کا پرچم لہرایا جاسکتا ہے۔ منو کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں تو ایک پڑھی لکھی سمجھدار عورت کا ترقی پسند شوہر کی اتنا بھی اس بات سے بھری ہوتی ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی سلامتی کے لیے کروا چوتھ کا ورت رکھا ہے۔ اور ایک عورت کو اس کے پیروں میں ڈال رکھا ہے۔ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ چاند کے وقت سے نہ ٹکٹے کو لے کر اپنی پریشانی اور جھنجلاہٹ ظاہر کرتا ہے۔

ہر عورت ہندی فلم میں ہولی دیوالی کی طرح کروا چوتھ کے ورت تیار اپنے شادی کے لال جوڑے، سندور اور منگل سوتر پہنے گڑیا جیسی عورتیں ہاتھ میں تھیں اور چلنی سے دکتے چاند میں، اپنے پیارے شوہر کی تصویر کا اچھا خاصہ رنگ بہ رنگ کلوج سجاتی ہیں۔ جو آج بازار میں خاصہ بیچا جا رہا ہے۔ کروا چوتھ کے گانے کی سی ڈی تیار ہوتی ہے، سحری کی خاص مٹھیوں اور دودھ میں ڈال کر کھانے والی فینیوں سے میٹھائی کی دکانیں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ ایک مشہور و معروف ٹویسٹ اس میں یہ دیا گیا کہ آج برابری کے حقوق پر مہر لگانے والا موڈرن شوہر ”باغبان میں ایتا بھ بچن اپنی بیوی ہیمامانی کے لیے اور دل والے دلہنیاں لے جائیں گے میں شاہ رخ خان نے اپنی ہونے والی بیوی کا جول کے لیے“ بھی بنا پانی کا ورت رکھتے ہیں۔ حقیقت میں کتنا اس پر عمل ہوا اسے ناپنے کا کوئی اعداد و شمار نہیں ہے۔ قارئین یا تو خود اپنی بیوی کے ساتھ بنا پانی کا ورت رکھیں اور یہ جانیں کہ چاند ٹکٹے تک بغیر پانی کے ورت رکھنے سے کیا حالت ہو سکتی ہے۔ یا پھر بیویوں کو اس فضول باتوں سے روکیں۔

ایک عورت: 3/4

ایک تیس برس پرانہ گھر تھا۔ وہاں پچاس برس پرانی ایک عورت تھی۔ اس کے چہرے پر گھر جتنی ہی پرانی لکیریں تھیں۔

تب وہ ایک خوبصورت گھر ہوا کرتا تھا۔ گھر کے کونوں میں ہرے بھرے پودوں اور پیتل کے نقاشی دار کُش تھے۔ ایک کونے کی ٹکونی میز پر اخبار اور میگزین تھیں۔ دوسری طرف نٹراج کی خوبصورتی تھی۔ کارنس پر رکھی ہوئی، ڈرن فریم میں جڑی، غیر ملکی شکل شباهت میں ایک صحت مند مطمئن جوڑوں کے درمیان ایک خوب صورت لڑکی کی تصویر تھی۔ اس کے نزدیک میں سفید روئی بالوں والے جھریے کتے کے ساتھ ایک گول مٹول بچے کی تصویر تھی۔

گھر کے صاحب اور بچوں کی غیر حاضری میں بھی ان کا بکھرا ہوا سامان ان کے حاضر ہونے کی کہانی بیان کرتا تھا۔ اس بکھرے ہوئے کو ترتیب دے کر گھر کو بہترین طریقے سے مزین کرتی ہوئی ایک خوب صورت عورت تھی۔ آخری انگلی پر ڈسٹر لپیٹے ہر جگہ کی دھول صاف کرتی۔ لذیذ کھانے کو دھنیے کی ہری ہری پتیوں سے سجا کر مختلف قسم کے برتنوں میں کھلاتی اور رات کو سب کے مسکراہٹ بھرے چہرے کو اپنے چہرے پر لحاف کی طرح اڑھ کر سوتی تھی۔

مذکورہ مشغولیات کے بعد وقت نکال کر وہ عورت باہر بھی جاتی اور بچوں کی کتابیں لینے، صاحب کی پسند کی سبز یاں لینے، گھر کو گھر بنائے رکھنے کا سامان لینے۔ ہر مہینے کی مقررہ تاریخ پر وہ اپنی سہیلیوں کے گھر چائے پارٹی میں حصہ بھی لیتی لیکن ہمیشہ گھر سے باہر نکلتے وقت وہ ایک حصہ گھر میں ہی چھوڑ آتی۔ وہ حصہ گھر کے سیفٹی الارم جیسا تھا جس کا ایک تار اس عورت سے ملحق تھا۔ اچانک باہر خریداری کرتے ہوئے یا سہیلیوں کے یہاں چائے پیتے ہوئے اس تین چوتھائی

عورت کا تار بجنے لگتا۔ وہ گھڑی کی جانب ٹک ٹکی لگائے دیکھنے لگتی اور اپنے چھوٹے ہوئے حصے سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتی۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دونوں حصے مقناطیسی انداز سے مل جاتے تو وہ اطمینان کی لمبی سانس لیتی۔ اسکول سے واپس آتے وقت بچوں کو دونوں بازوؤں میں بھر لیتی اور بچوں کے ساتھ صاحب کا انتظار کرنے لگتی۔ بچوں کی آنکھوں میں اپنی معصوم، مانگ کو پوری ہونے کی چمک ہوتی کہ ماں دن بھر کہیں رہے پر انھیں اسکول سے واپس آنے سے پہلے گھر میں پسندیدہ ناشتے کے ساتھ ماں حاضر ہونی چاہیے۔ یہی ہدایت صاحب کی بھی تھی۔

ان ہدایتوں و فرمائشوں کی سنہری چمک میں اس نے اس تبدیلی پر بھی غور نہیں کیا کہ اس کے دونوں حصوں میں کافی گہرائی بڑھتی جا رہی ہے۔ گھر میں چھوٹ جانے والا ایک چوتھائی حصہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا اور اس نے تین چوتھائی حصے کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اب وہ باہر جاتی تو ایک چوتھائی حصہ ہی اس کے ساتھ جاتا۔ جسے دیکھ کر اس کی سہیلیاں اور رشتے دار آسانی سے نظر انداز کر دیتے۔ باہر کا سارا کام وہ جلدی جلدی نمٹ کر گھر واپس آتی تو دیکھتی کہ دوسرا حصہ نثار رہے۔ دراصل اس حصے کی مقناطیسی کیفیت زائل ہو چکی تھی۔ وہ پورے گھر میں اسے تلاش کرتی۔ بچے جو اب بچے نہیں تھے، ہنس کر پوچھتے۔ ”کیا کھو گیا مام؟ ہم مدد کریں؟“

”نہیں میں خود دیکھ لوں گی“ وہ جھینپ میں کہتی۔

یہاں اس کمرے میں تو نہیں ہے نا؟ پلیز۔۔۔“

بچے انھیں سمجھاتے کہ انھیں اپنا کام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔

وہ کمرے سے باہر آ جاتی اور حواس باختہ ہو کر ڈارنگ روم کے کونے میں پڑے پھول دان سے ٹکرا جاتی، جہاں پلاسٹک کے پھول کے بیج اس کا وہ حصہ اس قدر رڈھیلا ہوتا کہ پہلی نظر میں وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر پہچان میں بھی نہیں آتا کہ یہ وہی ہے جو پہلے دہلیز پر پاؤں رکھتے ہی اچک کر اس سے جڑ جاتا تھا۔ اب وہ سیفٹی الارم کی طرح بجتا بھی نہیں۔ بنا سگنل کے بھی وہ وقت پر واپس ہی آ جاتی۔

آنے کے بعد اس کے وقت کا ایک بڑا حصہ اسے گھر کے کسی کونے میں تلاش کرنے میں گزرتا۔ وہ بار بار بھول جاتی کہ گھر سے نکلتے وقت اسے کہاں چھوڑا تھا۔ کبھی وہ دیکھتی کہ ماں

میں پانی ڈالتے ہوئے وہیں چھوڑ آئی تھی اور وہ اسے گیندے کی کیاری کے کنارے لگی ہوئی اینٹوں کی تکیوں پر گر اہوا ملتا۔ کبھی وہ دیکھتی کہ دروازے کے پاس لگے سرن بورڈ کے پاس ہی جوتوں کے بیچ دھول مٹی کے بیچ پڑا ہے۔ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر سہارا دیتی، اس کی دھول مٹی جھاڑتی اور سب کی نظروں سے بچاتے ہوئے دوپٹہ میں چھپا کر اپنے ساتھ لیے چلتی۔ کبھی کبھی بچے، جواب بڑے ہو گئے تھے، آتے جاتے پوچھ بھی لیتے ”یہ تم نے پو میں کیا چھپا رکھا ہے؟“

”کہاں!“ کچھ بھی تو نہیں“ وہ کچھ اور محتاط انداز میں اسے ڈھک لیتی اس امید سے کہ ان کے اگلے سوال پر وہ خود اسے نکال کر دکھ دے گی اور ان سے اس حصے کے متعلق صلاح مشورہ کرے گی۔ لیکن بچے اپنی بڑے کاموں میں منہمک ہوتے کہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے فوراً آگے بڑھ جاتے۔ ”اچھا! سمجھنا؟ اسل؟ اوکے کیری آن مام!“

وہ گھر کی حالت دیکھ کر ڈکھی ہوتی۔ لکڑی کے فرنیچر کی وارنش بے رونق ہو گئی تھی۔ گھر کے اندر کے پودے دھوپ اور ہوا کے بغیر مرجھانے لگے تھے۔ ڈرائنگ روم کے صوفے کی گدیوں کی سہلن ٹوٹنے لگی تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں کے کینج ٹرانسپیرینٹ نہیں رہ گئے تھے۔ ڈرائنگ روم کے اوپر بیڈ روم کی طرف جانے والی ریلنگ پر بے شمار دھول کی تہیں پڑی تھیں۔ فریم میں جڑی تصویر کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ پورے گھر میں جیسے دھندرائی چادر پھیل گئی تھی اور ان سب کے بیچ بار بار گرم ہوتا اس کے وجود کو خراب کرتا تین چوتھائی حصہ اسے بکھیر رہا تھا۔

اب وہ اسے ساتھ لیے لیے صاحب کا انتظار کرتی کہ شاید صاحب اس کے بے ڈول تخمینے کے بارے میں پوچھیں گے۔ پر صاحب ٹھیک کھانے کے وقت پر بغیر اطلاع کیے دو چار مہمانوں کے ساتھ باہر کسی ہوٹل میں کھانا کھا کر دیر سے واپس آنے کے بعد بھی وہیں ہوتے جہاں سے واپس آئے تھے۔ پلکوں پر نیند حاوی ہونے تک وہ بائیں جانب فائلوں میں بڑی رچتے۔ ایسے منہمک انداز میں ان کی توجہ ہٹانا خطرے کی گھنٹی جیسے تھا جسے بجانے سے اس کھٹائی کے پھٹ جانے کا ڈر تھا، جسے لے کر وہ فکر مند تھی۔

سب کے سو جانے کے بعد اور اپنے سونے سے پہلے وہ اپنے پلو میں چھپے اس مردہ جسم کے ڈھبے حصے کو تھپکی دے کر سلا دیتی اور پھر خود سو جاتی۔ پر صبح جب اٹھتی تو دیکھتی کہ اس کے اٹھنے

سے پہلے وہ حصہ جاگ کر صاحب کے پیروں پر کھڑا سب کے بیدار ہونے کا منتظر ہے اور رات بھر کی اچٹی نیند سے کچھ سست ہے۔ ست سانوں کی وجہ سے صبح سے ہی اسے بے چین کر دیتا اس کا دل کرتا کہ اس ذیلے بیمار جسم کو اپنے حال میں چھوڑ کر اپنا بچا کھچا صحیح سالم تہائی چوتھائی حصہ لے کر ہی اس مٹ میڈ گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے۔ وہ اس بات کو غور سے سوچ رہی تھی کہ ایک حادثہ ہو گیا۔

ایک صبح صاحب سو کر اٹھے پر اٹھ نہیں پائے۔ وہ ابھی سو ہی رہی تھی۔ بیدار ہوئی تو دیکھا صاحب کے پیروں پر کھڑا اس کا وہ حصہ اپنا پورا زور لگا کر صاحب کو بستر سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جو اس پر پوری طرح منحصر تھا، جو اس کے سہارے کے بغیر جہاں کہیں بھی پڑا رہتا تھا۔ بغیر اس کی اجازت لیے آج اس قدر چونکا اور متحرک دکھائی دے رہا تھا۔ پر اس حصے کی ساری محنت اور ترکیب بے کار گئی۔ صاحب پھر کئے ہوئے پیڑ کی طرح گر گئے اور کراہنے لگے۔

اس نے فوراً ڈاکٹر حکیم بلائے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بتایا کہ صاحب کی گردن اور پیٹھ کی نسوں میں سکڑن آگئی ہے اور ایسا برسوں صاحب کے ایک طرف جھکا رہنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ صاحب کا ر میں بیٹھتے تو ایک طرف جھک کر انہر پڑھتے، چیر مین کی کرسی پر بیٹھتے تو ایک فون پر بات کرتے ہوئے ایک جانب کھانا کھاتے۔ یہاں تک کہ وہ جب چلتے تو پسا کی منار کی طرح ن کا ایک طرف جھکا دور سے ہی دیکھ جاسکتا تھا۔ اب جب کہ سیدھا ہونا چاہتے تھے ریزھ کی ہڈی نے جواب دے دیا تھا۔ اس کی پک ختم ہو گئی تھی اور وہ لوہے کی طرح سخت اور جنبش نہیں کر رہی تھی۔ ذرا سا ہلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا اور ہلکے سے دباؤ میں بھی ہڈی ٹوٹنے کے امکانات تھے۔

پچاسوں دوائیاں، انجیکشن، ٹریکشن، ڈائے تھری یعنی ہر ممکن علاج کیا گیا، پر صاحب کی کراہوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے گئے۔ ڈاکٹر نے اعلان کر دیا کہ یہ مرض علاج ہے اور پہلے کی طرح اب کبھی دفتر نہیں جائیں گے۔ ان کی نسوں کو ملائم کرنے کے لیے ورزش کرائی جائے گی۔ وہ صاحب کے لیے دودھ، سوپ یا پھول کا رس لے کر آتی تو دیکھتی

اس کا وہ تین چوتھائی حصہ پہلے سے انھیں کسرت کرنے اور ان کی تیار داری میں مصروف ہے۔ آخر کار دونوں کی محنت رنگ لائی۔ صاحب بستر سے خود اٹھ کر بیٹھنے لگے، خود اٹھ کر غسل خانے جانے لگے۔ دفتر سے فائلیں گھر آنے لگیں اور صاحب نے گھر پر ہی دفتر کھول لیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا تو انھیں آہستہ آہستہ چلنے کی ہدایت دے دی۔ ان کے لیے ایک خاص قسم کی چھڑی بنوائی گئی، جسے حسب مطابق چھوٹا اور بڑا کیا جاسکتا تھا۔ وہ چھڑی ان کے دائیں ہاتھ میں دے دی گئی۔ پر صاحب کا بایاں حصہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسے بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس حصے کے لیے لکڑی کی یا میٹل چھڑی کارر نہیں تھی۔ اس جانب کے لیے ایک ایسی چھڑی کی ضرورت تھی کہ جو صاحب کے بائیں حصے کی طرز پر اپنے آپ کو ڈھال سکے۔ اس کے لیے اس تین ہٹا چار کے گوشت کے ٹکڑے سے زیادہ لچک دار اور کیا ہو سکتا تھا؟ صاحب کو بڑا چھوٹا اونچا نیچا جیسا سہارا چاہیے وہ پلک جھپکتے اپنے آپ کو اس سائز میں کر لیتا تھا۔

اس نے دیکھا، صاحب کی طبیعت میں بہتری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا وہ تین چوتھائی حصہ بھی صحت مند ہو رہا تھا۔ اب بھی رات بھر صاحب کے پیروں کے پاس جاگنے کے باوجود اس کی سانسوں میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ اب اسے ڈوہنڈنا نہیں پڑتا تھا۔ باقی کی زندگی کے لیے صاحب کی بغل میں اس کی جگہ متعین ہو چکی تھی۔

اپنے لیے جینا کب سیکھے گی عورت؟

اس کہانی کی عورت پورے ایک طبقے کی عکاسی کرتی ہے۔ ہندوستان کی عورتوں کا ایک بڑا طبقہ صرف گھر کی نظر ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

ایک پڑھی لکھی ہندوستانی عورت کے لیے سانحہ یہ ہے کہ وہ پوری طرح گھر، شوہر، بچوں کے لیے مختص ہے۔ اپنی زندگی کا وہ خوب صورت لمحہ وہ بہترین طریقے سے گھر چلانے میں، اپنے شوہر کی پسند میں خود کو ڈھالنے میں اور اپنے بچوں کی پڑھائی اور ان کے مستقبل کو سنوارنے میں ختم کر دیتی ہے۔ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو آگے بڑھتے اور پھلتے پھولتے دیکھ کر وہ طویل عرصے تک اپنی خوشی کی انتہا میں رہتی ہے، جب اس کے سینچے ہوئے پودے تناور درخت بن جاتے ہیں اور اس کے محتاج نہیں رہتے، اس وقت وہ اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا وجود اسے تلاش کرنے سے نہیں ملتا۔

گھر کی دیکھ بھال میں اس کے پیر اس قدر دل میں گھس جاتے ہیں کہ وہ اپنے کو چاہتے ہوئے بھی نہیں نکال پاتی۔ آخر کار گھر کا پورا جنجاں اسے نکل جاتا ہے۔ یہ گھریلو عورت گھر کے فرنیچر اور دوسرے کاموں میں اس قدر مصروف ہو جاتی ہے کہ وہ ان سب کا ایک حصہ ہو جاتی ہے۔ وہ کسی کام سے گھر کے باہر جائے گھر کے کام اسے مقناطیس کی طرح اسے کھینچتے رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ خود کو کبھی پورا کا پورا ساتھ نہیں لے جاتی۔ شروع سے ہی اپنا ایک چوتھائی حصہ گھر پر چھوڑ جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ تین چوتھائی حصے کو گھر گریستی میں ایسا مصروف پاتی ہے کہ بڑی خوشی سے اپنے ایک چوتھائی حصے سے ہی مطمئن ہو جاتی ہے۔

چالیس پینتالیس سال کے بعد عورت کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک فالتو سامان کی طرح

گھر میں پڑی ہے۔ بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور ہاں ان کے لیے بہت بڑی ضرورت نہیں رہ گئی۔ شوہر کے لیے وہ ایک عادت بن چکی ہے۔ اب یا تو وہ پرانے زمانے کی عورت کی طرح اپنی قربانیوں کو یاد کر کے خوش ہو لے یا اپنے گزرے دنوں کو یاد کر کے آنسوں بہائے۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے گھریلو تخت سے معزول ہونے پر وہ بوکھلا کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے اور اپنے وجود کی تلاش میں پریشان رہتی ہے۔ اسے وہ مونو پیج یا ہارمونس ان بیلینس کا نام دے کر خود کو بہلانے میں وہ ایک حد تک کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک عورت اس سے پہلے ہی سنبھل جاتی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ اسے شوہر اور بچوں کے مستقبل کے سنورنے تک خود کے بارے میں سوچنے کا حق نہیں ہے۔

اس کہانی کی تین بنا چار عورت قصبے کی نہیں شہر کی ہے۔ کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شوہر کی زیادتیوں سے ازدواجی زندگی میں کھٹاس، طلاق پر پہنچی عورتیں بھی شوہر کی بیماری کی خبر پاتے ہی ایک نرس کی طرح ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ ان کی زندگی کا آغاز بٹھراؤ، اور اختتام گھر کی چہار دیواری کے اندر صرف ایک کردار کے ارد گرد مرکوز ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کی جماعت بہت بڑی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعد کی نسل اس رول سے باہر نکل آئی ہے، گھر اور باہر کی ذمہ داری زیادہ سمجھ داری اور عزت کے ساتھ گزار رہی ہیں۔

ڈر

دوپہر کے آرام کے وقت شیلف پر مسکراتی کتابیں تھیں۔
قرینے سے رکھی کتابوں میں ایک نئی دھکتی کتاب کو اس کی انگلیوں نے ہلکے سے باہر
سرکالیا۔ اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ ایک رومانی ناول تھا۔ سرورق پر ایک دل کش تصویر تھی۔
اس نے کچھ صفحات پر سرسری نگاہ ڈالی۔ پھر پہلے صفحے پر اس کی نگاہ رک گئی۔ کتاب
کے پہلے صفحے پر دائیں جانب اوپر کی طرف ایک میلی سی چپی تھی۔
وہ تذبذب میں پڑ گئی۔

وہ سوچتی رہی اور چپی کو کرپتی رہی جو اوپر سے چپکائی گئی تھی۔
اب وہاں کتاب کی جگہ صرف ایک چپی تھی۔
اس کے ناخن کند تھے۔ پھر بھی چپی کا ایک کونا نرم ہو کر کھلا۔
اس کی انگلیاں اب کام میں مصروف ہو گئیں۔ اسے صرف چپی نکالنی تھی۔ کتاب کا صفحہ
خراب کیے بغیر۔

”کوئی فائدہ نہیں چھوڑ دے“ اس نے اپنی انگلیوں سے کہا، ”اس چپی کو ہٹانے کے بعد
بھی اس کے نشان کتاب پر رہ جائیں گے۔“
پرانگلیوں نے سن نہیں۔ وہ اپنے کام کو بخوبی کرنے میں منہمک رہیں۔ اس وقت تک
کہ چپی اکھڑ نہیں گئی۔

اس کی مسکراہٹ پھیلنے سے پہلے ہی سٹ گئی۔ چپی کے ساتھ تھوڑا سا کاغذ بھی اکھڑ گیا
تھا۔ اس پر لکھا نام آدھا رٹ کھائے کتاب کے صفحات اور دھا چپی پر تھا۔

وہ اپنی سوچ سے واپس آ گئی تھی۔ اس نے چچی کو کانپتے ہاتھوں سے دلارا، صحیح کیا، ہتھیلی پر رکھا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نام بالکل صحیح دکھ رہا تھا۔
ایک جادوئی تالا جیسے کھلا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔

پھر طاقت لگا کر اٹھی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو کوہا۔ کیوں وہ کوئی نہ کوئی خرافات کرتے رہنا چاہتی ہیں؟ کیوں؟

اس کے کانوں میں ایک رعب بھری آواز سنائی پڑی وہ تھرتھرانے لگی۔
اس چچی کے پیچھے پھر سے گوند لگا کر چپکانا چاہا۔ پر کاغذ انگلیوں کے بار بار لگانے سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ گیلی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔

اس نے کھلی کتاب کو دھوپ میں رکھا اور حواس باختہ ہو کر گھر میں ڈھونڈتی پھری ویسی ہی چچی کے لیے۔ میز، دراز، شیلف، ڈبے، فائلیں، لفافے، الماریاں، ٹی وی کے اوپر کتابوں کے بیچ۔ وہ چھپی ہوئی ڈاک ٹکٹ کے نیچے کا سادہ کاغذ تھا۔

آخر ملا وہ، پرانی ڈائری میں رکھے ڈاک ٹکٹوں کے ساتھ۔

اس نے اسی سائز کی چچی پھاڑی، ویب ہی الٹا نام لکھا، اسے احتیاط سے چپکایا۔

پھر انگلی کو ذرا میلا کر اس پر لگا گھما دیا۔

اس چچی کو اس نے کئی زاویوں سے دیکھا۔

اب اس نے راحت کی سانس لی سب ٹھیک تھا۔

اس نے اطمینان سے کتاب کو شیلف پر مسکراتی دوسری کتابوں کے ساتھ پہلے کی طرح لگا دیا اور دوپہر کی فرصت اوڑھ کر لیٹ گئی۔

ایک عورت کا طویل مدت تک خوف میں زندگی بسر کرنا

یہ ایک گھریلو عورت کی روزمرہ روٹین کی ایک دوپہر کی کہانی ہے۔
زیادہ تر عورتوں کے دن بھر کا ایک بڑا حصہ گھر اور بچوں کی پڑھائی میں گزر جاتا
ہے۔ دوپہر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھتی ہے۔ دوپہر کے ایک مختصر سے واقعے
کے ذریعے سے ایک عورت کی کہانی ہے۔ اس کہانی کے بارے میں عام قارئین نے یہی کہا کہ
کہانی کے ذریعے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ تب میں نے اس کے
عنوان کو ”جموڈ“ کے بجائے ”ڈر“ کر دیا کہ شاید یہ کہانی کچھ سمجھ آئے۔ سمجھ آئی بھی، لیکن سب کے
لیے نہیں۔ کیوں؟ اس کا بیان آگے۔

اس کہانی میں عورت کے گھر کے شیلف میں جہاں کتابیں ہی کتا ہیں جی ہیں۔ اس
شیلف میں دلکش سرورق والی روانی ناول کو وہ پڑھنے کے لیے نکالتی ہے۔ وہ کتاب اس کی نہیں
ہے۔ ظاہری بات ہے وہ کتاب اس کے شوہر کی ہے۔ کتاب لیتے ہی اس کا ذہن دائیں جانب
چسپا ایک میسجی کی طرف جاتا ہے۔ متحس انداز میں وہ سے کریدتی ہے۔ جیسے ہی کاغذ اٹک
ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا نام بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ آئے میں اس کتاب کو دیکھتی ہے تو ایک
جادوئی جالا جیسا نام کھلتا ہے۔ کہانی میں اگر اس جگہ ایک لائن اور جوڑ دی جائے تو وہ نام اس کے
شوہر کی معشوقہ کا ہے۔ تو کہانی میں چھپے ہوئے سارے مطالب ظاہر ہو جائیں گے۔ لیکن کبھی کبھی
قارئین کے لیے بھی گنجائش چھوڑ دینی چاہیے۔

ایک گھریلو عورت اپنے گھر کے باشندوں کے ساتھ ساتھ گھر کی دیواروں سے بھی اس طرح محبت کرنے لگتی ہے کہ وہ اور کسی غیر ضروری باتوں کو اٹھانا بالکل گوارا نہیں کرتی، جو اس کے خوش گوار ماحول میں خلل کا سبب ہو۔ جو حالات گھر میں خرابی پیدا کریں وہ انھیں ذرا بھی برداشت نہیں کرتی۔ اپنے شوہر کو معلوم نہیں ہونے دیتی کہ وہ اس کے معاشقے کے بارے میں جانتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں ایک بہترین ماحول چاہتی ہے۔ اسی لیے وہ عورت تب تک بے چین رہتی ہے جب تک کہ چچی لگ نہیں جاتی۔ نظر انداز کرنے کی اس خوبی کی وجہ سے پچھلے دور کی کتنی شادیاں ٹوٹنے سے بچ گئیں۔

یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں ہے۔ تا عمر خوف میں زندگی بسر کرنے والی عورتوں کی تعداد کافی وسیع ہے۔ ایسی نہ جانے کتنی عورتیں ہیں جو خوف اور ڈر کے ہر لمحے کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ جن کے کانوں میں اپنے شوہر کی رعب در آواز بجنے سے وہ تھر تھرانے لگتیں ہیں۔ متوسط گھرانے کی تہذیب ایک ایسی جکڑ بندی ہے جو عورت کے وجود کو مجروح تو کرتے ہیں لیکن اسے احساس نہیں ہونے دیتے۔ جینے میں خلل پیدا کرنے والے تذبذب اور پریشانی کو کوئی گھریلو عورت ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اس فن میں تو عورتیں ماہر ہوتی ہیں کہ ناسا زگار ماحول میں بھی سازگار فضا بنا لیتی ہیں۔ اور سب سے پہلے خود کو بہلانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اور انجانے میں اپنے اس کام کے لیے خود کو شاہاشی دیتی ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ ہندوستانی معاشرے میں بنا کسی طوفان اور بونڈر کے خاندانی نظام یوں نہیں قائم و دائم رہ گیا۔ اس میں کمزور کہلائی جانے والی عورتوں کے مضبوط شکنوں کا اہم کردار ہے۔ اس نے صرف خاندان کی ذمہ داری ہی نہیں سنبھالی بلکہ پورے گھر کے مضطرب کی سلیب پر چڑھ کر خود کو قربان کر دیتی ہے۔ لیکن جب بعد میں اس کا احساس ہوا تو ہارمونس کی خرابی کا بہانہ لے کر خود کو بہالیتی ہے۔ کچھ نے یہ سمجھا کہ اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے اور انھوں نے کوہرے میں چھپے قوس قزح سے کچھ رنگوں کو واپس لے لیا اور اپنے ارد گرد کو ہرے کی دبیز چادر سے ایب ڈھک لیا کہ پھر انھیں رنگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔

ایک شوہر کے لیے جہاں گھر آرائش اور آرائش کے علاوہ رعب دکھانے کی جگہ ہوتا

ہے اور یہی بیوی کے لیے جذبہ ایثار کے ساتھ ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کا مقام ہوتا ہے۔ گھر اور خاندان کے لیے وہ اپنا پورا وجود صرف کر ڈالتی ہے۔ اور اسے رنج بھی نہیں ہوتا، کیوں کہ گھر ہمیشہ اس کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ آج کی لڑکیوں میں خود اعتمادی کچھلی نسل سے زیادہ ہے، یہ خود اعتمادی ہی ان کی زندگی کا نمک ہے، اپنے حالات کو مستحکم کرنے کا جذبہ بھی ہے اور معلومات بھی۔ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا اور نا سازگار ماحول سے نمٹنے کا ہنر سمجھ رہی ہیں۔ ایک حد تک وہ ناسازگار حالات سے باہر نکل آئی ہیں کیوں کہ وہ اپنے گھر کا اینٹ گارا خود بناتی ہیں، اس لیے ان تمام دباؤ سے باہر ہوتی ہیں جو انھیں کبھی بھی گھر سے بے گھر کر سکتے ہیں۔ یک عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بنا کسی دہشت اور خوف کے زندگی بسر کر سکے۔

نمک

روز کی طرح صبح نو بجے، پھر ساڑھے نو، ناشتہ میز پر سجا کر سیا انتظار کرنے لگی۔ نہا کر باقحروم میں ٹائی کتے ہوئے شوہر، جنہیں سب صاحب کہتے تھے۔ اب دفتر جانے کے لیے نکلیں گے۔ سیا نے کئی مرتبہ میز پر آراستہ چیزوں کا معائنہ کیا۔ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر تھی۔ پھولی ہوئی مونگ، کٹا ہوا پیتا، سیب کے کچھ ٹکڑے، انار کے چھیلے ہوئے دانوں کے ساتھ پات گوبھی۔ کھیرا، ٹماٹر، ہرے پیاز کے پتے کا کٹا باریک سلاد، اور اس پر ڈالنے کے لیے دھنیے پودینے کی ہری چٹنی، اور کھٹی میٹھی اسی کی چٹنی زردی کے بغیر دواٹوں کی بھر جی، چھ چھ کا گلاس۔ ساتھ ہی گاجر اور چقندر کا جوس اور آخر میں کیتلی میں ڈھکی ہری چائے

آفٹرشو کی خوشبو سے چمکتے ہوئے صاحب ڈانگ ٹیبل کی کرسی پر اس انداز سے آکر بیٹھے جیسے قدیم زمانے میں راجہ مہاراجہ ہیرے جواہرات سے جڑے تخت پر بیٹھتے تھے۔ ان کے بیٹھے ہی سیا نے پتی کے ہاتھ میں تازہ رس نکالا جس کا ذائقہ لیتے ہوئے شوہر نے آہستہ آہستہ چسکیاں لیں اور خالی گلاس ایک کنارے پر رکھ دیا۔ اب کٹے ہوئے پھلوں کا نمبر تھا۔ اس کے بعد انڈے کی بھر جی کا پہلا نوالہ جیسے ہی ہونٹوں سے لگایا، چچے کو کورل کی پلیٹ پر کھنکاتے، ناک چڑھا کر بولے، نمک کم ہے، ہوں! پھیکا! بد ذائقہ!

نمک! چچے کی آواز سے اسے تیس سال قبل کی ایک صبح یاد آگئی جب اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، شادی کے فوراً بعد اس کی روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی آگئی تھی۔ اس کا دن کا زیادہ تر حصہ تال میل بنھنے میں گزر جاتا تھا۔ شادی سے پہلے وہ اسکول میں لڑکیوں کو پڑھاتی تھی اور ماں اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے ناشتہ کی تھا لیے ہوئے کھڑی رہتی تھی۔ شادی کے بعد کردار بدل

گیا تھا۔ اب اسے اپنا ناشتہ خود کرنا تھا پر اس سے پہلے اپنے صاحب کو ایسا بھر پیٹ ناشتہ دینا تھا کہ چار بجے تک انھیں بھوک نہ لگے۔

”اسکول میں نوکری؟“ صاحب نے منہ بنایا تھا۔ ”تمہارے نام سے ایک کمپنی کھول دی میں نے۔ میرا دوست اس کمپنی کا سب کچھ دیکھے گا۔ تمہیں صرف مالک کی طرح چیک پر دستخط کرنے ہوں گے۔“ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، کہتی، اس کے ہاتھ میں کمپنی کے کاغذ دے دیے گئے۔ ”یہاں سائن کرو پروپرائٹر کی جگہ!“ اور وہ مشین کی طرح دستخط کرتی گئی۔ ایک کے بعد ایک، جہاں جہاں صاحب نے سینسل سے کر اس نشان لگایا تھا۔ اور اس کے عہدے میں اضافہ ہو گیا۔ نیچر کی جگہ وہ اب ڈائریکٹر تھی۔ صرف کاغذ پر۔

ایک دن وہ صبح ناشتے کے لیے میز لگا رہی تھی۔ تبھی صاحب کے اس دوست کا فون آیا جو کمپنی کا سارا کام دیکھتا تھا۔ کمپنی کے کام سے باہر جاتے ہوئے وہ ہوائی اڈے سے فون کر رہا تھا اور اس نے تین چار کلائنٹ کو ضروری میسج دینے کو کہا۔ بے شک وہ اس کمپنی میں صرف نام کی ڈائریکٹر تھی پر صاحب کی ہدایت تھی کہ ان کا دوست کوئی کام کہے تو وہ فوراً ہو جانا چاہیے۔

صاحب ہمیشہ کی طرح آئے کرسی پر بیٹھے، ناشتہ کیا اور نکل گئے۔ جب آفس سے واپس آئے تو سو جا ہوا منہ لے کر۔ وہ اندازہ لگاتی رہی کہ آخر ہوا کیا؟ ایسے خاموش کیوں ہوا آخر؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اس سے کب کہاں کوئی غلطی ہو گئی کہ صاحب بات تک نہیں کرتے۔ بہت اصرار کرنے پر انھوں نے گرجتے ہوئے کہا۔ ”میں پھیکا ناشتہ کر کے گیا، نمک کہاں تھا؟ تمہارے لیے میرے ناشتے سے زیادہ ضروری تھا۔ میرے اس دوست کا فون سننا۔“

اوہ! وہ کہتے میں گئی۔ جلد بازی میں وہ ناشتے کے وقت میز پر نمک اور کالی مرچ رکھنا بھول گئی تھی۔ پر صاحب نے نہ نمک مانگا نہ خود اٹھ کر باورچی کھانے سے لیا۔

”سوسوری ریلی“ اس نے بار بار معافی مانگی۔

”انگریزی جھاڑنے سے بچ جاؤ گی؟ ہوں، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ صاحب نے تین دن بعد اس کے ماں کے گھر جا کر اس کی شکایت کی، وہ ایسی بد چلن عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے، جو اس کی دوست سے بات کرنے میں اتنی مشغول ہو گئی کہ انھیں ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں

کھلاتی اور اگلی بار یہ کچھ پھر دہرایا گیا تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ طلاق کا نام سن کر ہی ماں باپ تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کی بڑی بیٹی جانکی کے ساتھ پہلے ہی حادثہ ہو چکا تھا۔ اب چھوٹی بھی ایک بیٹے کو گود میں جھلاتے، ماں باپ کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے تو انھیں دوزخ کی سب سے بڑی مصیبت برداشت کرنی پڑے گی۔

”اتنی بھی سمجھیں عقل نہیں کہ پہلے شوہر کا خیال کرے۔ صبح سے کام پر گیا شوہر رات کو واپس آتا ہے۔ یاد رکھنا، اسے تو نے شکایت کا موقع دیا تو ہمارے گھر کے دروازے بند ہیں تیرے لیے۔“ بیٹی کو گھر بلا کر ماں باپ نے تنبیہ کی جھڑی لگا دی۔ ایک نمک کو لے کر اتنی بات بڑھ جائے گی اور اس کے کرا دار پر سواں قائم ہونے لگیں گے۔ یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی کی پہلی سال گرہ پر ہی ایک بیٹا اس کی گود میں تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو کلیجے سے لگا کر روتی رہی اور یہ ٹھن لیا کہ وہ اپنے والدین کو شکایت کا دوسرا موقع نہیں دے گی۔

اس کے بعد تیس سالوں میں وہ کبھی نمک اور کالی مرچ رکھنا نہیں بھولی۔ ”نمک“ کے ذکر سے ہی ہمیشہ اس کی نسوں میں ڈر سا دوڑ جاتا ہے۔ ایک انجانے خوف، کشیدگی اور دہشت کو وہ تیس سال سے برداشت کرتی رہی۔

تیس سال بعد بھی صاحب اپنے نمک پر قائم تھے۔ انھوں نے وہی پھر دہرایا۔ چچے کو ٹن سے کھنکاتے ناک چڑھا کر بولے۔ ”سنا نہیں، نمک کم ہے! ڈلا ہی نہیں! لگتا ہے، بھول گئی!“

سیا اپنی پلیٹ میں سے کٹے ہوئے پیپتے کے ٹکڑوں کو کانٹے میں پھنسا کر آہستہ آہستہ منہ میں ڈالتی رہی۔ پیپتے کا ایک بڑا ٹکڑا چبانے کے بعد گلے سے نیچے اتر گیا تو آہستہ آواز میں بولی۔

”نہیں، بھولی نہیں۔ ڈاکٹر نے کم نمک کھانے کو کہا ہے یا نہیں؟“ پپ کا، بی بی، ہائی ہے پھر بھی لینا ہو تو آپ کے سامنے ہی ٹرالی میں پڑا ہے۔“

اپنے گھر میں عزت سے جینے کا حق

ہندوستانی معاشرے میں پدرسری نظام کی جڑیں اتنی دور تک گہری پھیلی ہیں کہ اپنے چہار جانب جہاں بھی نظر دوڑائیں، آپ کو ہر طرف پدرسری نظام سے ملے غیر ضروری دباؤ کی مختلف قسمیں نظر آ جائیں گی۔

یہ کسی ایک عورت کی کہانی نہیں ہے۔ ایسی خواتین کی جماعت کافی وسیع ہے۔ خواتین حقوق مراکز میں کام کرنے والی اراکین ایسی عورتوں سے بخوبی واقف ہیں جو تا عمر خوف میں زندگی بسر کرتی ہیں۔ جب 30 مارچ 2008 میں میرا مضمون ”دادا نلنس آف سائلنس“ شائع ہوا تھا تو ایسے لا تعداد واقعات منظر عام پر آئے تھے۔ واقعات بے شک چھوٹے تھے۔ اتنے ہی چھوٹے جتنے کہ اس کہانی میں ہیں، اس کے بعد رد عمل، اس کے پیچھے کا ماسٹڈ سیٹ زندگی کو بے رونق کرنے کے لیے کافی تھا۔

”جس کے نشان نہیں دکھتے“..... مضمون ایک مدعا ہے۔ مرد کے کام کا بڑا دائرہ عورت کے لیے صرف کچن۔ جب سے فیملی بنی تب سے یہ دوئم درجہ طے پایا۔ مرد نے عورت کو گھر کے کام دیے۔ وہ باہر گیا۔ گھر سے نکلنے اور واپس ہونے کے درمیان اس کی نوکری کے گھنٹے طے ہوئے لیکن عورت کے کام کے گھنٹے طے نہیں ہوئے کیوں کہ وہ باہر گئی ہی نہیں۔ ایک گھریلو عورت کے کام کے گھنٹے صبح سے شروع ہوتے ہیں اور سونے تک چلتے رہتے ہیں۔ چوں کہ مرد کے کام کے گھنٹے طے تھے اس لیے اس کا معاوضہ بھی طے تھا۔ پیسے ملنے کے سبب اس کا درجہ بھی طے تھا۔ لیکن عورت پر سب تھوپا ہوا تھا۔ اس لیے عورت کا درجہ ابتدا سے ہی کم تر رہا۔ کئی مرتبہ شوہر اور سسرال والے نہیں چاہتے کہ لڑکی نوکری بھی کرے۔ کئی مرتبہ نوکری سے دست بردار ہونے پر شادی کی شرط رکھ دی جاتی

ہے۔ یہ ایک لڑکی کو باہر کے اسپیس سے علاحدہ کرنے کا جواب اوزار ہے۔ گھر میں بنا کسی رقم کے کام کرنے کا درجہ اتنا بلند بتایا جاتا ہے کہ عورت اپنے وجود کی بخوشی قربانی دے دیتی ہے۔

اس کے بعد شروع ہوتا ہے ازدواجی زندگی کا ایک اور جنگی میدان، کھانے کی میز۔ لڑکیاں اس مہاورے کو سچ مان لیتی ہیں کہ مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ ”داوے نو آرمینس ہارٹ از تھورویز اسٹمک“ وہ نہیں سمجھ پاتی کہ کھانا ہی ایک وجہ نہیں اسے الجھائے رکھنے اور دباؤ میں رکھنے کا ایک صرف ایک بہانہ ہے۔ اسے سمجھنے کے بجائے وہ تا عمر نئے سے نیا کھانا بنانے اور کھانے میں نئے تجربے کرنے کے طریقے ایجاد کرتی رہتی ہیں۔

دراصل ”نمک“ کہانی کی سیاطویل عرصے تک پہچان نہیں پاتی کہ نمک صرف وہاں نمک نہیں ہے۔ صرف نمک ہوتا تو خود اٹھ کر لے لیا جاتا یا مانگ لیا جاتا۔ نمک ایک ہاتھ آیا مدعا ہے۔ جسے شوہر کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا اور اس کے لیے نمک کا نہ ہونا ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مدعے کی ڈور پکڑ کر بیوی کے کردار اور طلاق تک باسانی پہنچا جاسکتا ہے۔ اپنے شوہر کو صاحب یا سر کا درجہ دیتے ہی وہ غلام کے کردار میں آ جاتی ہے۔ غلام کی آنکھیں نیچی اور آواز نرم رہتی ہے۔ ماں کے گھر سے ہی اسے یہی کرنے کی تنبیہ کی جاتی ہے۔ گھر کتنا ہی عالی شان ہو، شوہر کتنا بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہو، تہذیب یافتہ ہو، اگر عورت خود غلام کے کردار میں آ کر کانپتی رہتی ہے تو باہر جانے والا مرد مالک کے رتبے سے کیوں نہیں آئے گا؟ نمک کہانی کی ہیروئن کو اپنی آواز ماحول کے حساب سے ڈھالنے میں تیس سال لگ گئے۔ فیملی بنی رہی۔ بچے بڑے ہو گئے۔ اپنی حالت زار کی شناخت ہوئی تب آواز میں ایک منجھی ہوئی گھوڑے جیسی طاقت آئی اور شوہر کی صحت کے علاوہ حکم عدولی کرنے کی تاب بھی شامل تھی۔

آج حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ لڑکیاں خود اعتمادی دکھا رہی ہیں۔ ایک عرصے تک لڑکیوں سے نوکری کروانا ایک عام متوسط گھرانے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور ایسے خاندان کو لوگ گری نظروں سے دیکھتے تھے جن کی لڑکیاں نوکری کرتیں تھیں۔ ہندوستانی معاشرے کے متوسط ساخت میں ہم نے لڑکیوں کو موڈرن اور خود اعتمادی تو دلوائی لیکن وہ ماحول سازگار کرنے سے قاصر رہے۔ جہاں یہ خود اعتمادی اسے برابر کا حق دلا پاتی۔ یعنی مجموعی طور پر تو یہ کہا جاسکتا ہے

کہ لڑکیاں تعلیم سے بہرہ ور ہو رہی تھیں نوکری کر رہی تھیں، اس کے باوجود ہمارے متوسط طبقے نے ایک طے شدہ ڈھانچہ بنا رکھا تھا۔ ایک فکسڈ پیٹرن، جس میں پڑھی لکھی لڑکی کو ٹھوک پیٹ کر فٹ کر دیا جاتا تھا۔ سماج نے سب کی خصوصیات طے کر رکھیں تھیں۔ مرد کا اسپیس باہری اور عورت کا اسپیس گھر کی چہار دیواری کے اندر۔ عورت نے جیسے ہی اس سرحد کو پار کیا فوراً ہی سوال اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر کردار کشی کی جانے لگی، عورت کو باہری دنیا سے ہمیشہ کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ یہیں سے مخالفت کی آواز بلند ہونے لگی، یہیں سے لاوا پھوٹا۔

افسوس یہ ہے کہ بڑے طبقے کی ذہنیت آج بھی نہیں تبدیل ہوئی۔ آج بھی وہ اسی کے ساتھ جی رہے ہیں کہ چاہے لڑکی باہر کتنے بڑے عہدے پر ہو، گھر واپس آتے ہی باورچی خانہ اسی کا ہے۔ اگر شوہر اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کا احسان چاہے نہ جتائے لیکن خود کو پیڈسٹل پر کھڑا کر لیتا ہے۔

آج جب نو جوان لڑکوں کو بیوی کے نوکری سے واپس آنے پر چائے بنا کر انتظار کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے کہ اس تبدیلی کا خیر مقدم ہونا چاہیے جو ہماری نو جوان لڑکیوں کو کافی مشقت کے بعد حاصل ہوا ہے۔ مذکورہ حالات میں جیسے، جیسے ماحول سازگار ہوگا ازدواجی زندگی میں روشنی ضرور آئے گی اور ایک نوکری پیشہ لڑکی اور گھریلو لڑکی کو گھر کی چہار دیواری کے اندر عزت ملے گی جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہی ہے۔

اعلیٰ متوسط طبقے کا ماحول اتنا مایوس کن نہیں ہے۔ نو جوان نسل کی تصویر اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج کی نو جوان لڑکیوں کے دماغ میں ایک کونا اپنے لیے طے ہے۔ وہ شادی سے زیادہ فوقیت اپنے کیریئر کو دیتی ہیں۔ اور یہیں سے منواسمرتی بغلیں جھانکنے لگتی ہے۔ یہ لڑکیاں اپنی شرطوں پر زندگی بسر کرتی ہیں۔ شوہر کو حاوی نہیں ہونے دیتی۔ کیریئر کو زیادہ فوقیت دینے کے سبب مردوں کو اپنی کرسی جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اپنی قدیم پدرسری تہذیب کو خیر باد کرنے پر ہی انھیں حالات سازگار دکھائی دیتے ہیں۔ کیوں کہ یہ موجودہ دور کی لڑکیاں اپنی کیریئر کی اونچائیوں تک رسائی حاصل کرتی جاتی ہیں اور اپنی پرانی نسلوں کی طرح ”نوالٹرنیو“ ماحول کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہیں۔

Ek Aurat ki Note Book

Translated by
Dr. Zafar Alam

ڈاکٹر ظفر عالم نے گروہ قارئین کے لیے سندھ اور وڈا کی کتاب ایک عورت کی نوٹ بک "کاترینا سس کی اہمیت" افادیت اور معنویت کو نظر رکھتے ہوئے ہندی سے اردو میں کیا ہے۔ اس کتاب میں دو ساری باتیں دہنا ہیں جن کا تعلق ایک عورت کی معمولی زندگی سے ہے۔ دہنا دہنا سے عورتوں پر ظالم کے غلبہ طریقے سامنے آتے رہے ہیں لیکن ایک مہذب معاشرے میں تشدد کی کوئی بھی شکل برداشت نہیں اور نہ ہی دنیا کے کسی مذاہب نے عورتوں پر تشدد کرنے کی اجازت دی ہے۔ جب کسی بے بس، کمزور اور ناتواں عورت پر فزانی یا جسمانی تشدد کیا جائے تو اس وقت نہ صرف خواتین بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس تشدد کے خلاف آواز بلند کریں۔ کسی بھی ملک کا نچلے طبقے کے عوام اور قانون ساز اداروں کی ذمہ داری ہے کہ تمام بین الاقوامی ادارے اور خود اقوام متحدہ و یو این ایف جی اور اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ دنیا کے ہر حصے میں ہر شخص کو بغیر کسی امتیاز کے یکساں بستر اور پاکیزہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے چ سکوں ماحول اور بہتر معیار زندگی مہیا کر لی جائے۔ ہر عورتوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف سخت قانون بنائے جائیں۔ ہندوستان میں بھی مہیلا آج کل خواتین حقوق کمیشن وغیرہ قائم کیے گئے ہیں۔ عورت کو ہر سال گھر کے دیکھ بھار سے اصول و نظریات کے خلاف ہے لیکن عورتوں پر ہونے والے ظلم کے تین معاشرے میں، بیداری پیدا کرنے ہر شہری کا فرض ہے۔ سندھ اور وڈا نے اس کتاب میں جیوانی طبع پر خواتین کے استحصال سے متعلق معمولی معمولی کہانیاں اور واقعات کو بکھا کر کے موضوع بحث بنایا ہے۔

اس کتاب کے مترجم ڈاکٹر ظفر عالم (غلام ظفر) ہیں جنہوں نے دہلی یونیورسٹی سے "بھوان" ترقی پسند تحریک کو مہیا اعلیٰ کی ڈین "پی۔ پی۔ ایچ۔ ڈی" کی سند حاصل کی ہے۔ مہسوف اور کے ماحول ساتھ ہندی ادب سے بھی وابہان شغف رکھتے ہیں۔ ملک کے موقر ادبی رسائل و جرائد میں ان کے مضامین، مقالات اور تبصرے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ قوی امید ہے کہ ہندی ادب میں موجود تاریخی ادب کو بگھنے میں یہ کتاب معاون و مددگار ثابت ہوگی۔

محمد شہاب الدین رحمانی قاسمی

(سربراہ اسٹوڈنٹس اینڈ ریڈیو ایٹل (ایڈیٹر)

creativestar
PUBLICATIONS
+91 8851148278 +91 9938380431
email: creativestarl122@gmail.com

